

प्रकाशक—

धम्मपास्त्रास्रमी पाठिया

मीनासर (बीकानेर)

द्वितीयावृत्ति २००

[पुस्तक की भाषा—साहित्य प्रचारान में लागेगी]

मूल्य १।२।

कुलार्थ १८४५

मुद्रक—

भी जैनालय प्रिंटिंग प्रेस

भीमुजीपुल, रवजाम

मदीयम्

[प्रथम संस्करण से]

हमारे देश के नवयुवकों में धर्म के प्रति अरुचि का जो भाव दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, उसका एक कारण अगर पाश्चात्य शिक्षा है तो दूसरा कारण धर्मोपदेशकों की उदासीनता भी है। धर्मोपदेशक अक्सर धर्म को सकीर्णता के काग-गार में कैद कर रखते हैं और उसे परलोक के काम की चीज बताते हैं। वर्तमान जीवन में धर्म की क्या उपयोगिता है और किस प्रकार पद पद पर धर्म का जीवन में समावेश होना आवश्यक है इसकी ओर उनका लक्ष्य शायद ही कभी जाता है। सक्षेप में कहा जाय तो आज धर्म 'व्यवहार' न रह कर 'सिद्धांत' बन गया है।

ससार में आज समाजवाद की भावना बढ़ रही है और भारत भी उस भावना का अपवाद नहीं रहा है। धर्मोपदेशक जब एकान्तत व्यक्तिवाद की ओर आकृष्ट होकर व्यक्तिगत अभ्युदय के ही साधन रूप में धर्म की व्याख्या करते हैं, तब समाजवादी नवयुवक धर्म की ओर द्विकारत भरी निगाह से देखने लगता है।

जीवन को ऊँचा उठाने के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दो पंथों की आवश्यकता है। जिस एकरी का एक पैल लम्बे आयता यह अगर अनन्त और असीम आकाश में बिखर कर मर की इच्छा करेगा तो गरिष्ठाम एक ही होगा अथा पतन। वही बात जीवन के संक्षेप में है। जीवन की उन्नति प्रवृत्ति और निवृत्ति-द्वानों के बिना सोच नहीं है। एकान्त निवृत्ति निरी अकर्मण्यता है और एकान्त प्रवृत्ति बिना की अपजता है। इसीलिए धानी पुठयो ने कहा है—

असुहादो विद्विक्ती सुहे परिणी न वासु वारिणं ।

अर्थात् अशुभ से निवृत्त होना और शुभ में प्रवृत्ति करना हो सम्पन्न वारिण सम्पत्ति आदित्य ।

वारिणं ननु प्रमो' अर्थात् सम्पन्न वारिण ही ज्ञान है, इस कथन को सामान्य ऋक कर बिचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप है। अहिंसा' निवृत्ति मेव है पर धर्मकी माधता विश्वमैत्री और समभावता को आगुन करने रूप प्रवृत्ति से ही होती है। इसीसे अहिंसा व्यवहार बनती है। किन्तु हम प्रायः जीवमान न करना सिखाया जाता है पर जीवमान न करके उसके बदले करना क्या खदिय, इस उपदेश का अर्थ उपदेश बनार्ह जाती है।

आचार्य श्री जवाहरलालजी म० के व्याख्यानों में इस अद्विष्टों की पूर्ति की गई है। उन्होंने धर्म को व्यवहार्य सर्वांगीय और प्रयत्नक रूप देने की सकल चेष्टा की है। अथवा प्रमाणात्मक प्रवृत्तियों द्वारा उन्होंने शास्त्रों का अनवरत जनता के समक्ष रक्खा है जिससे हमें संजीवनी मिली है। उनके विचारों की उदारता देखी ही है इसे एक मार्मिक विचार्य ज्ञान धार्य की होती आदित्य ।

आचार्य की वाणी में युगदर्शन की छाप है, समाज में फैले हुए अनेक धर्म सम्बन्धी मिथ्या विचारों का निराकरण है, फिर भी वे प्रमाणभूत शास्त्रों से इंच मात्र इधर-उधर नहीं होते। उनमें समन्वय करने की अद्भुत क्षमता है। वे प्रत्येक शब्दावली की आत्मा को पकड़ते हैं और इतने गहरे जाकर चिन्तन करते हैं कि यहाँ गीता और जैनागम एकमेक से लगते हैं।

गृहस्थ जीवन को अत्यन्त विकृत देखकर कभी-कभी आचार्य तिलमिला उठते हैं और कहते हैं—‘मित्रो ! जी चाहता है, लज्जा का पर्दा फाड़ कर सब बातें साफ साफ कह दू।’ नैतिक जीवन की विशुद्धि हुए बिना धार्मिक जीवन का गठन नहीं हो सकता, पर लोग नीति की नहीं, धर्म की ही बात सुनना चाहते हैं। आचार्य उनसे साफ साफ कहते हैं—लाचारी है मित्रो ! नीति की बात तुम्हें सुननी होगी। इसके बिना धर्म की साधना नहीं हो सकती। और वे नीति पर इतना ही भार देते हैं, जितना धर्म पर।

आचार्य के प्रवचन ध्यानपूर्वक पढ़ने पर विद्वान् पाठक यह स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते कि व्यवहार्य धर्म की ऐसी सुन्दर, उदार और सिद्धान्त सगत व्याख्या करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति अत्यन्त विरल होते हैं।

आचार्यश्री अपने व्याख्येय विषय को प्रभावशाली बनाने के लिये और कभी-कभी गृह विषय को सुगम बनाने के लिये कथा का आश्रय लेते हैं। कथा कहने की उनकी शैली निराली है। साधारण से साधारण कथानक में वे जान डाल देते हैं। उसमें जादू सा चमत्कार आ जाता है। उन्होंने अपनी सुन्दर-तर शैली, प्रतिभामयी भावुकता एवं विशाल अनुभव की सहायता से कितने ही कथा पात्रों को भाग्यवान् बना दिया है।

‘संस्था कला धर्मकला त्रिषुह’ अर्थात् धर्मकला समस्त कलाओं में उत्कृष्ट है इस कथन के अनुसार आचार्यजी की कथाएँ उत्कृष्ट कवि की कला की निदर्शन हैं। वे प्रायः पुराणों और इतिहास में वर्णित कथाओं का ही प्रवचन करते हैं पर अनकों बार सुनी हुई कथा भी उनके मुख से एकदम मौलिक अद्यत रूप सी ज्ञान पवन लगती है।

आचार्य के उपदेश की गहराई और प्रभावशालकता का प्रमाण कारण है उनके आचरण की उच्चता। ये उच्चधेकी के आचारनिष्ठ महात्मा हैं।

आचार्यजी के प्रवचनों का उद्देश्य न तो अपना बन्धुत्व कौशल प्रकट करना है या न विद्वत्ता का प्रदर्शन करना यद्यपि उनके प्रवचनों से उक्त दोनों विशेषताएँ स्वयं झलकती हैं। श्रोताओं के जीवन को धार्मिक एवं नैतिक दृष्टि से ऊँचे उठाना ही उनके प्रवचनों का उद्देश्य है। यही कारण है कि वे उन बातों पर बारम्बार प्रकाश डालते नज़र आते हैं जो जीवन की नींव के समान हैं। इतना ही नहीं वे अपने एक ही प्रवचन में अनेक जीवनपर्योगी विषयों पर भी प्रकाश डालते हैं। उनका यह कार्य उस शिष्ट के समान है जो अशोध वाक्क को एक ही पाठ का कई बार अभ्यास करा कर उसे बुद्धि के लिए तैयार करता है।

विश्वास है यह प्रवचन संग्रह पाठकों को लाभप्रद सिद्ध होगा। इस संग्रह के प्रकाशन की वांछनी दिनेश्वर भावक मङ्गल, रतनाम और पद्मलालजी बाँटवा मीनासर के प्रति हम पाठ से कृतज्ञता प्रकाशन करते हैं।

सम्पादन करते समय मूल व्याख्यानों के भावों का और भाषा का ध्यान रक्खा गया है फिर भी वह छद्मस्थ ही कैसा जो अभ्रान्त होने का दावा करे ? अगर कहीं भाव-भाषा संबंधी अनौचित्य दिखाई पड़े तो उसका उत्तरदायित्व सम्पादक के नाते मुझ पर है ।

जैन-गुरुकुल व्यावर } शोभाचन्द्र भारिल्लि, न्यायतीर्थ
दीपावली, १९६६ }

प्रकाशकीय निवेदन

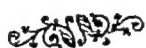
परमप्रतापी युगप्रवर्तक श्रीनाथार्य पूज्य श्रीमयाहर-
लालजी महाराज के प्रमायशाही और जनहितकर प्रयत्नों को
प्रकाशित करने का मुझे जो सुयोग मिला उसे मैं अपने जीवन
का सर्वोत्तम काम समझता हूँ। धाम्त्व में इससे बढ़कर जीवन
का काम और क्या हो सकता है ? जब यह प्रकाशन कार्य आरंभ
किया गया था, तब कल्पना भी नहीं थी कि आगे चल कर
यह कार्य इतना विशाल रूप धारण कर लेगा। मगर बलिष्ठ
रत्न मुनिजी श्रीमलजी व आदि सन्तों की प्रेरणा और पं
श्रीमद्विष्णुजी-मार्गिक जैसे विद्वान् का सहयोग मिलता रहा
और कार्य अमरसर हावा बना गया। आज यह प्रकाशन ३१
किरणों तक पहुँच चुका है। पिछली कई किरणों के द्वितीय
संस्करण हुए हैं। प्रस्तुत प्रथम किरण का यह तीसरा
संस्करण है।

किर मी हमें इस बात का खेद है कि इस ठण्ड कोठि के
जीवननिर्माणक साहित्य का सन्तोषप्रद प्रसार नहीं हो रहा है।
हमारे यहाँ पढ़ने की अभिरुचि बहुत कम है ऐसी स्थिति में
कार्यकर्त्ताओं के बिना अनुत्साह की मायना उत्पन्न हो जाना
स्वामाधिक है। क्या हम आशा करगे कि साहित्यप्रेमी बन्धु इस
ओर विशेष ध्यान देकर हमारा उत्साह बढ़ायेंगे ?

— चम्पासुख बाँठिया

वांठिया-वंश की विभूति

[संक्षिप्त परिचय]

भीनासर (बीकानेर) का वांठिया-परिवार स्थानक-वासी समाज में अपना ऊँचा स्थान रखता है । समय समय पर इस परिवार ने समाज की बहुत-सी मूल्यवान सेवाएँ की हैं । प्रस्तुत पुस्तक—‘दिव्य दान’ और इसके साथ ही प्रकाशित होने वाली ‘जवाहर किरणावली’ की दृमरी किरण दिव्य-जीवन के प्रकाशन का श्रेय भी इसी परिवार के उदीयमान प्रभावशाली श्रीमान् सेठ चम्पालालजी वांठिया को प्राप्त होता है । आपने अपने व्यय से दोनों पुस्तकें प्रकाशित की हैं और उनसे होने वाली आब फिर साहित्य-प्रकाशन में ही लगा देने का निश्चय किया है ।

सेठ चम्पालालजी सा वांठिया के स्वर्गस्थ पिताश्री का शुभ नाम थी हमीरमलजी वांठिया था । आपका जीवन बीसवीं शताब्दी के किसी भी रईस के लिए आदर्श और अनुकरणीय था । उनकी सादगी अनुपम थी । उनके सादे वस्त्रों की पोशाक देख कर कोई यह कल्पना भी न कर सकता था कि यह धन-कुवेर हैं और विख्यात वांठिया-वंश की विभूति हैं । जैसी सादगी पूर्ण उनकी पोशाक, वैसा ही सादा उनका भोजन था । वे उन सावधान व्यक्तियों में से थे जो दूसरों को उदार और सौम्य

हृदि से देखते हैं मगर अपने आपको अनुदार एवं तीक्ष्ण नज़रों से अपलोका न करते हैं, जो दूसरों के सी गुनाह माफ कर देते हैं और अपने एक गुनाह के लिए अपने आपको क्षमा नहीं कर सकते। इसी वृत्ति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है और यह सामान्य जनसमाज से छँसा उठ जाता है। सेठ हमीरमल्लजी बाँठिया में इस प्रकार की वृत्ति विकसित हो गई थी। वे अपने प्रत्येक आचार-विचार को यहाँ तक कि रोज़मर्रा के छोटे से छोटे काम को गीली नज़र से देखते रहते थे और इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके व्यवहार में कमी और कड़ी विकृति न आने पावे। यही कारण है कि उनकी अन्तरंग और बहिरंग जीवन सदैव एक-सा सुसंयत रहा, इसमें कमी विसर्गित नहीं जाने पाई। उनके बोख्खाल में अगर छद्म की मिठास थी तो इन्ध में भी अमृत की मधुरता थी। जब वे किसी को उसके हित की मौखिक सलाह देते थे तो उस समय उनका इन्ध भी परहित की मध्यमाश्रमा से भरपूर रहता था। तात्पर्य यह है कि जैसे उनका लिबास, बोख्खाल और अन्य बाह्य काय सरल और सयममय था, वसी प्रकार उनकी अन्तःकरण भी सरल और संयत था।

तकड़ भकड़ से वे कोसों दूर रहते थे और इसी कारण आज उनका एक फोटो तक हमें उपलब्ध नहीं है। इस युग में एक धन-कुबेर का फोटो तक न उतराना कितना आश्चर्यजनक है ? न हि कस्तरिकाऽऽमोद श्रपयेन प्रतीयते । अर्थात् कस्तूरी की गंध किसी को क्रुद्धम खाकर वतान की आवश्यकता नहीं होती। वह तो आप ही भासपास में फैल जाती है। सेठजी के उदात्त गुणों की यही हालत थी। आपके इन्ध की सरलता सरसता मिश्रणकारी, परहितपरायणता और निष्प

क्षता के कारण सभी आपका आदर-सम्मान करते थे। अपने अपने उदार व्यवहार से 'ग्रामस्थविर' का-सा आदर प्राप्त किया था।

एक बार भीनासर के श्रीमानों में आपस में वैमनस्य हो गया। जहाँ धन की कमी नहीं, वहाँ किस बात की कमी रह सकती है ? नतीजा यह हुआ कि आपस में एक साथ पचासों सुकदमे फूट पड़े। परस्पर विरोधी दो दलों में वैमनस्य की आग इतनी अधिक भड़क उठी कि एक ने दूसरे के विरुद्ध सच्ची-भूठी फर्गियाद करना आरम्भ कर दिया। उस समय किसी का वेदाग घबे रहना कठिन था। पर नहीं, उस समय भी एक आदर्श पुरुष वेदाग और धेलाग था। वह तटस्थ था ! उस समय भी उसकी उदार दृष्टि में दोनों विरोधी दल दो पुत्रों के समान थे। वह कौन था ? वही हमारे चरित नायक सेठ हमीरमलजी बांठिया। वास्तव में वह अज्ञातशत्रु थे। अपने जीवन में न उन्हें किसी ने अपना शत्रु समझा और न उन्होंने किसीको अपना दुश्मन माना। वे सभी प्रकार के रगड़ों भगड़ों से सदा दूर रहते थे और एक अच्छे थावक के योग्य अपना शान्तिमय जीवन यापन करते थे।

सच्चा थावक 'न्यायोपात्त धन' होता है। वह धनोपार्जन भले ही करता है परन्तु उसमें अन्याय का समावेश नहीं होने पाता। आदर्श थावक धन को अपने जीवन से ऊँचा कदापि नहीं उठने देता। उसका जीवन, धन के लिए नहीं बरन् धन, जीवन के लिए होता है। जो धन जीवन के अभ्युदय में सहायक नहीं होता वह धनवान् का परम शत्रु है। विवेकशाली धनवान् अपने धन का दास नहीं बरन् स्वामी होता है। वह धन को अपने जीवन का बोझ नहीं बनने देता। स्वर्गस्थ सेठ

साहब ऐसे ही घनी थे। उन्होंने अभोपाजन करके धन की कमी अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया किन्तु वे दरप उस पर सवार रह। एक कवि ने कहा है—

लक्ष्मी ! समस्त वचनोपमिदं इत्यमम्,
अन्य भवन्ति मनुजास्त्वदुपाधयेण ।

अर्थात् हे लक्ष्मी ! एक कदुक्त बात यह है कि मैंने तुम्हें समझा कर देना। जो लोग तुम्हारा आश्रय लेते हैं—धनवान् ही होते हैं वे धन्य हो जाते हैं उन्हें मलाई पुराई का भान नहीं रहता।

अगर इस कवि ने हमारे चरितनायक के दृष्टन किये हों तो वह 'अपनी शक्ति में अवश्य 'प्राया' शब्द जोड़ देता या उन्हें अपभ्रात का गिनती में गिनता।

विष प्राणनाशक है अगर जिसमें उसे पचा लेने की क्षमता है उसे वह प्राणदाता—शक्तिवद् बन जाता है। धन में धन ही दुर्गन्ध पैदा करने का सामर्थ्य हो, परन्तु धन के सामर्थ्य में कहीं अधिक जीवनशक्ति से सम्पन्न पुठप के लिए धन सर्व गुण का कारण बन जाता है। आवश्यकता है सिर्फ उन्ने पचा लेने की जिसमें जीवन की स्वतः शक्ति नहीं है, उसका धन उसके जीवन का जोखला बना सकता है, शक्तिशाली के लिए तो वह सहायक होता है। सेठ हमीरमल्लजी बाँटिया में जीवन शक्ति इतनी प्रबल थी कि धन उनमें किसी प्रकार का विकार न पैदा कर सका। यही नहीं उन्होंने अपने धन का योग्य उपयोग किया। वे मुक्त हस्त से दान देते थे और उनका दान-प्रवाह अचिरत गति से बह रहा था।

दान में एक पड़ा सतरा रहता है—अभिमान का। दान

को अपने अभिमान-पोषण का साधन अकसर बनाया जाता है प्रायः कीर्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए दान को घूस का रूप दे दिया जाता है। सेठ साहव में इस प्रकार की लालसाएँ कतई न थीं। उनका सारा जीवन निरभिमानता से पूर्ण था और यश की कामना उनके पास नहीं फटकने पाती थी। यही कारण है कि उनका दान प्रायः 'गुप्त दान' ही होता था। वि० स० १९८४ में परम प्रतापी जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज के उपदेश से सेठ साहव ने ५१०००) इक्यावन हजार रुपयों का प्रशसनीय दान दिया था और धीकानेर की श्री श्वे. सा जैन हितकारिणी संस्था को ११०००) रुपयों की रकम अर्पित की थी। इसी प्रकार समय-समय पर अन्य रकमों भी आप प्रकट दान के रूप में देते थे, मगर आपका प्रधान दान-प्रवाह गुप्त दान के रूप में रहता था।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है सेठ साहव सदा न्याय नीति से ही धनोपाजन करते थे। यही कारण है कि आपका निजी जीवन जितना उज्ज्वल रहा, व्यावसायिक जीवन भी उतना ही उज्ज्वल रहा है। आपने अपने जीवन की कच्ची उम्र में अर्थात् १५ वर्ष की अवस्था में व्यापार करना आरम्भ किया था और लगातार कर्माव चालीस वर्ष तक आपने व्यापारी जीवन बिताया। इतने दीर्घ व्यापारिक जीवन में, यह आश्चर्य की बात है कि किसी भी वर्ष आपको घाटा नहीं उठाना पड़ा। बीसवीं सदी में, जब सारे संसार के बाजार एकमेक हो हो रहे हैं, किसी भी देश की एक घटना का सारे संसार के व्यवसाय पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता और जब कि व्यापार के प्रधान खूब विदेशियों के हाथों में रहते हैं, इतनी सफलता के साथ चालीन वर्ष तक व्यापार करना क्या साधारण व्यक्ति

के यत्न-श्रुते की बात है ? निस्सन्देह इस सफलता के लिए असाधारण प्रतिभा एवं कौशल की आवश्यकता है। सेठ सा० न किसी व्यापारिक विद्यालय में पढ़े थे और न उन्होंने 'कम सिपल कालेज' के द्वार लटकाये थे। फिर भी अगमजात बुद्धिकौशल के बल पर ऐसी असाधारण सफलता प्राप्त की थी।

इस व्यापारिक सफलता में अहाँ उसकी प्राकृतिक प्रतिभा का समस्कार दिखलाई पड़ता है वहाँ उनकी नीति निष्ठा भी कारकमूल है। साधारण तौर पर यह समझा जाता है कि नीति और अनिति का विचार अथवा धर्म अधर्म का अन्तर्गत धर्मद्वयान्तों की वस्तु है। धर्मस्वान के बाहर, विशेषतः दुकान में नीति-अनिति का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। यहाँ व्यवसाय के सांघे में डलकर अनिति भी नीति बन जाती है और अधर्म भी धर्म बन जाता है। मगर चरित नायक इस विचार के अनुयायी न थे। उनका जीवन क्या धर्मस्थल में क्या मकान में और क्या दुकान में सर्वत्र एक रूप था। प्रामा-
विष्णुता नैतिकता और धार्मिकता उनके आचरण में ऐसी आलमस हो गई थी कि कहीं भी वह झुको नहीं होती थी। इसी कारण व्यापार में उन्हें कभी असफलता का मुख न देखना पड़ा।

सेठ हमारमलजी साहब को संसीध पारस की उपमा देना कदाचित् असंगत न होगा। पारस की स्पर्श करने वाला जोड़ा, स्वर्ण बन जाता है। इसी प्रकार सेठ साहब का जिस किसी ने संसर्ग किया यही निर्धन से धनी बन गया। सेठ सा० के व्यापार में तीन पैसे की पांती वाले भागीदार भी आज अल्पपति बने हुए हैं।

कुछ दिनों तक सेठ सा० अपने कुटुम्ब में सबसे स्थविर थे। मगर उनकी स्थविरता अपने से छोटी की सेवा की अपेक्षा नहीं रखती थी। यद्यपि सभी लोग उनके आदेश पालन के लिए सदा तैयार रहते थे, फिर भी वे अपना काम-काज प्रायः अपने ही हाथों करते थे। वे अपने विशाल परिवार से बहुत अधिक प्रेम रखते थे और सबकी यथोचित सार-सभाल किया करते थे। अपने कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य को वे समान हैसियत में देखने के इच्छुक रहते थे। अपने कुटुम्बी जनों के प्रति ईर्ष्या का भाव, जो प्रायः देखा जाता है, उससे सेठ सा० को घृणा थी।

यों तो सेठजी के जीवन का प्रत्येक व्यवहार ही धर्म-सापेक्ष होता था, फिर भी वे धार्मिक क्रियाकाण्ड के कट्टर समर्थक और पालक भी थे। धर्म के प्रति निश्चल श्रद्धा उनके जीवन के साथ एकाकार हो गई थी। वे दृढ़ धर्मात्मा थे। त्रिकाल मुनि दर्शन करना, बिना नागा प्रतिदिन सामायिक और प्रतिक्रमण करना उनके जीवन का सहज कार्य हो गया था। उनके सभी व्यवहार श्रावक की मर्यादा के अनुसार होते थे।

खेद है कि विस्तारभय से यहाँ सेठ साहब के जीवन-चरित की व्यौरे की बातों का उल्लेख नहीं किया जा सकता। उक्त सामान्य परिचय से पाठक समझ सकेंगे कि स्वर्गीय सेठ हमीरमलजी बांठिया समाज के अनुपम रत्न थे। उनका जीवन श्रावक का सच्चा जीवन था। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन धर्ममय बनाया था। उनके लिए धर्म आदर्श की नहीं, वरन् व्यवहार की वस्तु थी।

वि० सं. १९८५ में, ६६ वर्ष की उम्र में, बिना किसी प्रकार का कष्ट पाये, शान्तिपूर्वक, अचानक ही वे स्वर्गवासी

यन गये। सठजी के अमाश से समाज ने एक 'आदर्श' भीमाश गवाया, मोतासर ने ग्रामस्थायिर गवाया, बाँठिया परिवार ने अपना पद्यप्रदृशक गवाया और धर्म ने अपना सच्चा अनुपायी गवाया।

व्यक्ति, जिस समाज में से अपना जो स्थान रिक करता है, उस स्थान की पूर्ति वह अपनी सुयोग्य सत्ता के द्वारा करता है। सुयोग्य सम्मान अपने पूर्वज का प्रतिनिधिस्थ करता है और अपने पूर्वज द्वारा समाज को मिलान वाली संवाध जारी रखती है। यही संतान की सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता है।

सर्व साधारण के विषय में यह उपयोगिता कहाँ तक मिलती है वह कहना कठिन है और यहाँ इस महान पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना बता देना आवश्यक है कि स्वर्गस्थ सेठ साहब की सम्मान ने अपने पिताजी की सद्गुणायली का महीमोति प्रतिनिधिस्थ किया है। सेठ सा के तीन पुत्रों में श्रेष्ठ सेठ कबीरामजी बाँठिया की समाज-सेवा से समाज अपरिचित नहीं है। आप अत्यन्त सरल मन्त्र विवेकधाम और धर्मप्रेमी हैं। द्वितीय पुत्र सेठ सोहनलालजी हैं और सब से छुट्ट पुत्र हैं—सेठ चम्पालालजी बाँठिया।

सेठ चम्पालालजी—साहब उद्दीयमान समाजसेवक हैं। अभी आपकी उम्र बालीस वय की है। मगर इस उम्र में ही उन्होंने अपने पूज्य पिताजी का अनेक अर्थों में अनुकरण किया है। आपने अपने पिताजी के स्मारक रूप में 'सठ हमीरमसज्ज बाँठिया बालिका विद्यालय' की स्थापना की है और बड़ी सफलता के साथ उसका संचालन कर रहे हैं। इन पक्तियों के लेखक को विद्यालय के परिधय में आग का सुमयसर मिला है।

और भीनासर जैसे क्षेत्र में विद्यालय की सफलता देख कर उसे विस्मय के साथ आनन्दानुभव हुआ है।

आपने एक प्रसंग पर एक मुश्त ७५०००) रु० का दान देकर अपनी सदारता प्रदर्शित की है।

सेठ चम्पालालजी बांठिया की विवेकपूर्ण धार्मिकता, सादगी, सरलता, मिलनसार वृत्ति, निरभिमानता, और समाज-सेवा के प्रति हार्दिक लगन सर्वथा सराहनीय है। समाज को आपसे भविष्य में बड़ी बड़ी आशाएँ हैं।

पूज्यश्री का शारीरिक स्वास्थ्य जब अन्यन्त खतरनाक दशा में पहुँच गया था, उस समय आपने जिस लगन और कौशल के साथ परिस्थिति को संभाला और पूज्यश्री के स्वास्थ्य सुधार का पुण्य उपाजन किया है, वह यहाँ सक्षेप में नहीं लिखा जा सकता। आज कल आप भीनासर के सार्वजनिक जीवन के एक सचालक हैं।

सेठ चम्पालालजी साहव बीकानेर राज्य के प्रभावशाली नागरिकों में गिने जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ आप राजनीतिक क्षेत्र में भी दिलचस्पी रखते हैं। आप बीकानेर राज्य के 'ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज़ एसोसिएशन' के सभापति हैं और इस एसोसिएशन की ओर से आप बीकानेर की लेजिस्लेटिव एसेम्बली (धारासभा) के माननीय सदस्य हैं। बीकानेर के व्यापारी वर्ग में उनकी कितनी प्रतिष्ठा है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है।

आपकी राज्य में भी काफी प्रतिष्ठा है। रियासत की ओर से आपको कई प्रकार के सम्मान प्राप्त हैं। चांदी की छद्दी, चपरास आपको बीकानेर नरेश ने प्रदान की है। उसे

घारसु कर आपके सेवक आपके साथ चल सकते हैं। रियासतों में यह एक बड़ा सम्मान समझा जाता है। पर अपने पिताजी की सान्दर्भिक प्रतिनिधित्व करने वाले सेठ बम्पासासजी इस सम्मान का कभी उपयोग नहीं करते। कैफियत आदि क और भी कुछ सम्मान राज्य की ओर से आपको प्राप्त हुए हैं।

कलकत्ता वहाँ दिल्ली लाहौर बीकानेर में आपके व्यापारिक कर्म चल रहे हैं। आप अपने विस्तृत व्यापार का संचालन करते हुए भी सार्वजनिक कार्यों में पर्याप्त समय दे सकते हैं। यह आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली और बतुरता का प्रमाण है।

नात्यय यह है कि स्वयंसेवक सेठ इमीरमल्लजी सा ने अपने जीवन में जिन परम्पराओं को जन्म दिया था उन्हें सेठ बम्पासासजी अत्यन्त सतकमा के साथ जारी रख रहे हैं।

आपके ही साहित्यानुसार के फलस्वरूप 'अवाहर किरणावली' की प्रथम और द्वितीय किताब प्रकाशित हो रही है। आशा है आपने समाज को इसी प्रकार लाभ मिलता रहेगा। एवमस्तु।

श्री जवाहर किरणावली
प्रथम किरण -- दिव्य-दान

दिव्य-दान विषयानुक्रम

नं०	विषय	पृष्ठ
१	प्राप्तता	१-१८
२	पवित्र प्रेरणा	१६ १६
३	आत्म बल	४० ४४
४	अमोघ अम	६४ ६४
५	देवी दया	६६ १४०
६	कल्याणी कल्या	१४१-१८४
७	निरुद्ध दया	१८५-२०६
८	सर्वो सहायक	२०७ २४५
९	महापद्म क्षवत्सरी	२४६ ३०२
१०	परम तत्त्व की उपलब्धि	३०३-३३३
११	अमित्री शिष्टा	३३४-३४६

प्रार्थना

श्री आदीश्वर स्वामी हो, प्रणमूं सिर नामी तुम भणी ॥
प्रभु अन्तर्यामी आप, मो पर म्हेर करीजे हो ।
मेटीजे चिन्ता भन तणी, म्हारा काट पुराकृत पाप ॥

यहाँ भगवान् ऋषभदेव की प्रार्थना की गई है। भगवान् ऋषभदेव इस भूतल पर कय अवतीर्ण हुए, यह अज्ञात है। इतिहास उस काल का पता नहीं देता, क्योंकि वह घीरे-घीरे भूतकाल की ओर बढ़ रहा है और अब तक उस अत्यन्त प्राचीन काल तक उसकी पहुँच नहीं हुई है। फिर भी विश्वस्त धर्म-शास्त्रों से भगवान् ऋषभदेव का पता चलता है। उनका अस्तित्व धार्मिकता की दृष्टि से देखा जा सकता है, ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं। फिर भी उनका अस्तित्व असदिग्ध है क्योंकि साहित्य भी इतिहास का एक मुख्य अंग है और जैन साहित्य

दिव्य-दान विषयानुक्रम

नं०	विषय	पृष्ठ
१	प्रार्थना	१-१८
२	पवित्र प्रेरणा	१८-१९
३	आत्म बल	४०-४४
४	अमोघ धर्म	६५-६५
५	देवी वषा	६६-१४०
६	कल्याणी करुणा	१४१-१८४
७	मिरबदा वषा	१८५-२०६
८	सदा सहायक	२०७-२४५
९	महापय सदासरी	२४६-३०२
१०	परम तत्त्व की उपलब्धि	३०३-३३३
११	अमित्री शिखा	३३४-३४६

एक कृपा कर । मेरे जिस अन्तर के स्वामी तुम हो उसी अन्तर में इतनी मलीनता व्याप्त है — ऐसी-ऐसी पाप-वासनाएँ घुसी हुई हैं कि जिन्हें प्रकट करने में भी मैं लज्जित होता हूँ । पाप की यह मलीन वासनाएँ मेरे लिए कितनी दुःखदायी होंगी, यह बात तेरे सिवाय और कौन जान सकता है ? तू ही मेरे अन्तःकरण में रहता है, इसी लिए तेरे सिवाय वहाँ का हाल जानने वाला और कौन है ? हे मेरे देवता ! मेरी एक मात्र यही आकांक्षा है कि मेरे अन्तःकरण को उन मलीमस वासनाओं से मुक्त कर दे ।

मैंने एक और भगवान् को अन्तर्यामी कहा है और दूसरी ओर अन्तःकरण की मलीनता का विनाश करने की प्रार्थना की है । इसमें यह विरोध न समझा जाय कि जिसका अन्तर्यामी स्वयं भगवान् है, उसके अन्तःकरण में मलीनता कैसी ? वहाँ दुःखों को अवकाश कहाँ है ?

प्रभो ! यदि तू अन्तर्यामी न होता और मैं तुझे अन्तर्यामी न समझता तो तुझे मेरे आन्तरिक दुःख का ज्ञान ही कैसे होता ? वास्तविकता यह है कि तुझे अन्तर्यामी समझने से ही मुझे अपनी मलीनता का आभास हुआ और दुःखों की प्रतीति हुई है । साथ ही यह विचार भी आया कि तू ही अन्तर्यामी है और तू ही दुःखों का अन्तःकरण करने वाला भी है ।

जिस घर में दीपक का प्रकाश नहीं होता, अधिकार में उस घर की वस्तुओं का पता नहीं चलता । उस समय चोर, साँप, गड्ढा या अन्य कोई विपत्ति का साधन भी दृष्टिगोचर नहीं

और वैदिक साहित्य दोनों—समाग कथ से मगवान् श्रुपमवेव के अस्तित्व का समर्थन करते हैं।

मगवान् श्रुपमवेव इतिहासातीत काल में हुए हैं। उन्हें अस्तित्व समय प्यतीत हो चुका है। फिर भी हम मगवान् श्रुपमवेव का मुखगान करते हैं उनकी स्तुति करते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं मानो वे हमारे सामने ही विद्यमान हों।

प्रार्थना का विषय व्याप्यात्मिक है। इस व्याप्यात्मिक विचार के सामने तर्क चिन्तक का कोई मूल्य नहीं है। वह विश्वास का विषय है। इन्द्र की वस्तु का मस्तिष्क द्वारा निरीक्षण परीक्षण नहीं किया जा सकता।

यहाँ जो प्रार्थना की गई है, उसका तत्त्व पंजीर है, फिर भी सक्षिप में उसे कहता हूँ। प्रार्थना में कहा गया है कि—हे नाथ ! मैं दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुका कर समभाव से आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभो ! आप कहाँ हैं ? आपका वह स्थान कौनसा है जहाँ मेरा विनय प्रणाम पहुँच सकता है ? अभ्यात्म इन्द्र से आपका स्थान अभ्यन्त कहाँ नहीं है। आप अन्तर्धामी हैं, इसलिए अन्तर्वासी हैं—आपका स्थान मेरा अन्तःकरण है। आप अन्तर में वास करते हैं अतएव अन्तर की बात जानते हैं।

यों तो सभी लोग स्तुति-पाठ करते हैं, परन्तु वास्तव में स्तुतिपाठ का अधिकारी यही है जो परमात्मा को अन्तर्धामी मानता है—अनुभव करता है। परमात्मा को अन्तःकरण का वासी समझने वाला ही स्तुति बोलने का सच्चा अधिकारी है।

प्रभो, वृ अन्तर्धामी है, अन्तःकरण में विराजमान है तो

एक कृपा कर । मेरे जिस अन्तर के स्वामी तुम हो उसी अन्तर में इतनी मलीनता व्याप्त है — ऐसी-ऐसी पाप-वासनाएँ घुंसी हुई हैं कि जिन्हें प्रकट करने में भी मैं लज्जित होता हूँ । पाप की यह मलीन वासनाएँ मेरे लिए कितनी दुःखदायी होंगी, यह बात तेरे सिवाय और कौन जान सकता है ? तू ही मेरे अन्तःकरण में रहता है, इसी लिए तेरे सिवाय वहाँ का हाल जानने वाला और कौन है ? हे मेरे देवता ! मेरी एक मात्र यही आकांक्षा है कि मेरे अन्तःकरण को उन मलीमस वासनाओं से मुक्त कर दे ।

मैंने एक और भगवान् को अन्तर्यामी कहा है और दूसरी ओर अन्तःकरण की मलीनता का विनाश करने की प्रार्थना की है । इसमें यह विरोध न समझा जाय कि जिसका अन्तर्यामी स्वयं भगवान् है, उसके अन्तःकरण में मलीनता कैसी ? वहाँ दुःखों को अवकाश कहाँ है ?

प्रभो ! यदि तू अन्तर्यामी न होता और मैं तुझे अन्तर्यामी न समझता तो तुझे मेरे आन्तरिक दुःख का ज्ञान ही कैसे होता ? वास्तविकता यह है कि तुझे अन्तर्यामी समझने से ही मुझे अपनी मलीनता का आभास हुआ और दुःखों की प्रतीति हुई है । साथ ही यह विचार भी आया कि तू ही अन्तर्यामी है और तू ही दुःखों का अन्तःकरने वाला भी है ।

जिस घर में दीपक का प्रकाश नहीं होता, अंधकार में उस घर की वस्तुओं का पता नहीं चलता । उस समय चोर, साँप, गद्दा या अन्य कोई विपत्ति का साधन भी दृष्टिगोचर नहीं

होता। इसी प्रकार जब तक मैंने तुम्हें अन्तर्यामी नहीं समझा था—अपने अन्तःकरण में तेरी अज्ञात सत्ता का अनुभव नहीं किया था, तब तक यह पता भी न था कि मेरे अन्तःकरण में क्या-क्या मरा पड़ा है। जिस प्रकार प्रदीप के प्रज्वलित होने पर घर में की समस्त वस्तुएँ वीज पड़ने लगती हैं—साँप, बिच्छु घोर, गहड़ा आदि विपत्तियाँ नज़र आने लगती हैं, उसी प्रकार जब तेरी सत्ता का अन्तःकरण में आभास होते ही प्रकाश फैला, तो उस प्रकाश में मैंने देखा कि मेरे अन्तःकरण में क्या-क्या मरा है। अब तू प्रकाश में अपने इन्द्रिय का हाक डाल। और उसे तुझों से परिपूर्ण पाया तो चिन्ता हुई और सोचने लगा। अब मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? किस विधि से अन्तःकरण की शुद्धि करूँ ? इस प्रकार व्यग्र होकर अपनी अशक्ति को मली-मोति समझ कर मैं उसके खरब खरब में आया जिसने मुझे प्रकाश प्रदान किया है। जो स्वर्ण आलोक का पुंज है वही अम्य को प्रकाश दे सकता है और वही तुझों के अंधकार से खबराने में समर्थ हो सकता है।

मित्रा। अन्तःकरण में भी एक प्रकार का अन्धकार होता है। ज्ञानीजन उस अन्धकार को अज्ञान कहते हैं। जैन परिभाषा में उसे मिथ्यात्व कहते हैं। यहाँ मिथ्यात्व है वहाँ अज्ञान है। यहाँ अज्ञान है वहाँ मिथ्यात्व है। अज्ञान और मिथ्यात्व, रूप और रस की तरह सहधर हैं। एक के बिना दूसरे की सत्ता, नहीं रहती। मोहनीय कम के उदय से मिथ्यात्व का उदय है और ज्ञानावरण कर्म के उदय से अज्ञान उत्पन्न होता है। किन्तु ज्ञानावरण कर्म ज्ञान का आच्छादन कर सकता है। उसमें ज्ञान

को कुज्ञान बनाने का सामर्थ्य नहीं है। मोहनीय कर्म ही ज्ञान में मिथ्यारूपता उत्पन्न करता है। मिथ्यात्व का संसर्ग पाकर ज्ञान भी मिथ्या बन जाता है।

प्रभो ! जब तक मैं मिथ्यात्व के अन्धकार में निमग्न था, तब तक तो मुझे यह पता ही न था कि मेरे अन्तःकरण में क्या-क्या भरा है ! उस समय निश्चिन्त होकर, बिना किसी प्रकार के खटके के, मनमाना व्यवहार करता था। उस समय बुद्धि में विपरीतता आ गई थी। जो शत्रु हैं, वे मुझे मित्र जान पड़ते थे। हित, अहित दिखाई पड़ता था। जैसे अवोध बालक सोंप को खिलौना समझ कर उसे हाथ में लेकर गले में डाल लेता है, उसी प्रकार मैं भी आत्मा के शत्रुओं को बड़े स्नेह के साथ गले से लगाये हुए था और उसी में आनन्द का अनुभव करता था। बुद्धि की विपरीतता ने बुरे कार्यों में अच्छाई की प्रतीति कराई थी, अतएव बुरे कार्यों को ही भला मान बैठा था।

किन्तु जिस दिन से तू अन्तर्यामी हुआ—मैंने तुझे अन्तर्यामी माना, उसी दिन से अन्तःकरण में ज्ञान रूपी दिव्य दीपक की ज्योति प्रकट हुई। उस ज्ञान रूपी दीपक की ज्योति के प्रकाश में मैंने अपने अन्तःकरण की ओर दृष्टि डाली तो उसमें भयावही आपत्ति दोख पड़ी। अब उस आपत्ति से मुक्त होने के लिए विकल हूँ। अतएव प्रभो ! मेरी प्रार्थना है कि मुझे उस विपदा से बचाओ।

मनुष्य को जब तक सम्यग्ज्ञान नहीं होता, तब तक वह साधु के स्थान पर भी धन-धान्य, पुत्र-पौत्र आदि की लालसा लेकर आता है। वह धन और पुत्र आदि सासारिक पदार्थों के

निमित्त से होने वाले दुखों से छुटकारा पाने के लिए साधु के पास जाता है, लेकिन यह दुख तो घर पर भी दूर हो सकते हैं। फिर साधु के स्थान पर आने की क्या आवश्यकता है ?

आप लोग अब तक यहाँ नहीं आये थे सब तक की बात दूसरी है। लेकिन अब यहाँ आ गये हैं तो मुझ पर भी उत्तरदायित्व आ गया है। यदि मैं परमात्मा का स्मरण करके अपने उत्तरदायित्व का अनुमय करूँ तो मुझ पर कितना उत्तरदायित्व अपने आत्मा का है उतना ही भोताओं के आत्मा का भी है। जैसे मैं अपनी आत्मा को शान्ति के लिए प्रयत्नशील हूँ उसी प्रकार भोताओं के शान्तिकाम के लिए भी मुझे चेष्टा करनी चाहिए। भोताओं को मैं शान्ति तभी प्रदान कर सकता हूँ जब मेरे अन्तरात्मा में शान्ति विद्यमान होगी। जो मेरे पास नहीं है, वह मैं दूसरों को कहाँ से दे सकता हूँ ?

सौ-पचास आश्रमियों की रसोई बताने वाली बार्ह रसोई खत कर इस बात का निखर कर सकती है कि यह रसोई मुझको अच्छी—स्वादिष्ठ लगी है तो दूसरे भीमने वालों को भी अच्छी लगती। यही बात यहाँ भी है। बच्चा को अपना व्याख्यान सब प्रथम अपने पर ही आज़माना चाहिए। व्याख्यान का विषय यदि बच्चा का हितकारक है तो भोताओं का भी वससे हितसाधन ही होगा; क्योंकि बच्चा और भोता की आत्मा समान है और उन आत्माओं को लगे हुए पिता भी समान है।

प्रभो ! ज्योंही तेरा स्वर्गीय प्रकाश मेरे अन्तःकरण में प्रकाशित हुआ त्योंही मेरे अन्तःकरण का संशोधन होम लगा।

मैं कहि कहों विपत अति भारी,
 श्री रघुवीर दीन हितकारी ।
 मम हृदै भवन प्रभु ! तौरा,
 तहँ आन वसे बहु चोरा ॥
 अति, पठिन करहिं वल जोरा,
 माने नहि विनय-निहोरा ।
 तम लोभ मोह अहंकारा,
 मद क्रोध बोध-रिपु मारा ॥
 अति करहिं उपद्रव नाथा !
 मर्दहि मोहिं जान अनाथा ।
 मैं एक, अमित बटमारा,
 कोउ सुनई न मोर पुकारा ॥
 भागे नहिं नाथ ! उवारा,
 रघुनायक ! करहु सभारा ।
 कहैं तुलसीदास सुन रामा,
 लूटें तस्कर तव धामा ॥
 चिन्ता मोहि एहि अपारा ।
 अपयश नहिं होय तुम्हारा ॥

इस प्रार्थना में और पहले की हुई भगवान् ऋषभदेव की प्रार्थना में कोई अन्तर नहीं है । दोनों की माया मिश्र है, माय एक हैं । इसके अतिरिक्त भगवान् ऋषभदेव जिस सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे उसी सूर्यवंश में राम भी उत्पन्न हुए थे, एवं राम

भी उसी तत्त्व तक पहुँचे हैं जिस परम तत्त्व तक भगवान् श्रुपम देख पहुँचे हैं। 'रमणे यागिनी यत्रसि राम' अर्थात् जिस तत्त्व में योगिजन रमण करते हैं वह 'राम है, हम राम के इस रूप का मानते हैं।

इस प्रार्थना में यतसाधा गया है कि--हे प्रभो ! मैंने आपको अपना अन्तर्धामी स्वीकार किया है, अब आपसे क्या कहूँ ? मेरे ऊपर जो विपदा है वह कही नहीं जा सकती। इस विपदा की वशा में तारे सिवाय और कौन सहायक हो सकता है ? जिस अन्तःकरण का तू स्वामी है, अन्तर्धामी है उसी अन्तःकरण में कुछ करी सागर में दुबाने वाले बड़े-बड़े जोर बाढ़ घुसे बैठे हैं। मैं उनसे मिहोरे करता हूँ किन्ती करता हूँ--उनके सामने गिरगिताता हूँ पर वे परबाह नहीं करते। उन्हे ओर दिखा कर मुझे अधिक झुबराहट में डालते हैं। मैं, तारा प्रकाश मिलने से अपने अन्तःकरण को अपूर्ण जान ल दशा तो मुझे अपने अन्तःकरण में मयकर विपर्ययां उषिगाबर हूँ।

प्रभो ! मेरे अन्तःकरण में तुम्हारा वास हुआ, इसी से उसमें प्रकाश की आभा खमकी है। इस प्रकाश की आभा में देखता हूँ तो प्रतीत होता है कि अभी मेरे अन्तःकरण में अज्ञान विद्यमान है। अज्ञान के अस्तित्व ने लोभ और मोह को जन्म दिया है। इन दोनों ने अहंकार का सज्जन किया। फिर क्रोध और लोभ रिपु आये, जिन्होंने सम्यग्ज्ञान का का विनाश कर दिया है। इन सब के अतिरिक्त जन्म-मरण की चक्की में पिचने वाले काम भी यहाँ विद्यमान है। इस प्रकार यह जोर बहुतरे हैं और मैं

अकेला हूँ। मैं आर्तनाद करता हूँ पर वे उस पर कान नहीं देते—मेरी पुकार उनके कानों तक भी नहीं पहुँचती। वे मुझे दबाये चले जाते हैं। इस गाढ़े मौके पर तुम्हारे अतिरिक्त अन्य सहायक नहीं है। मुझे यह सोचकर अधिक पीड़ा होती है कि तुम जिस स्थान के अन्तर्यामी हो, उसी स्थान को यह लूट रहे हैं। इससे कहीं तुम्हारा अपयश न हो जाय !

आप लोग लोक व्यवहार की बात जानते हैं न कि मुनीम अपने सेठ की दुकान का अपमान होते देखता है, तो उस समय अपने प्राण निछावर करने को उद्यत हो जाता है ?

क्या मुनीम ऐसे समय में, जब कि सेठ की दुकान के अपमान का मौका हो, मजा-मौज़ करने के लिए अन्यत्र चला जा सकता है ? नहीं। अगर कोई मुनीम चला जाय तो उसे क्या कहा जायगा ?—नमकहराम।

कोई सैनिक युद्ध के समय अपने प्राणों के लोभ से, कायरता धारण करके, किसी वहाने से युद्धभूमि से हटना चाहे तो क्या वह सैनिक क्षत्रिय-धर्म का रक्षक कहा जा सकता है ?—कदापि नहीं।

भगवती सूत्र में वर्णन आया है कि वर्णनाग ननुवा थावक वेले-वेले पारणा करता था अर्थात् दो दिन उपवास किया करता और एक दिन भोजन करता था। वह थावक घड़ा तपोवीर और धर्म को जानने वाला था। एक बार उसके स्वामी पर सकट आ पड़ा। स्वामी ने उसे आश्रेष दिया कि युद्ध करने जाओ। वह बिना किसी आना-कानी के तत्काल युद्ध में जाने के लिए तैयार

हो गया। उसने यह नहीं कहा—‘मैं तपस्वी हूँ। शूद्रों के लिए कैसे जा सकता हूँ?’ यद्यनाग ननुवा ऐसा कहता तो उसका सम्पन्न करन वाले भी अनेक मिल जाते। (ओताओं को शूद्र करके) अगर व्याप लोग उस समय वहाँ होते तो शायद पुत्र का आदेश देने वाले महाराजा खेड़ा (खेठक) को कहते कि राजा कैसा दुष्ट है—कितना अविवेकी है, जो एक तपस्वी को रक्षामूर्ति में शूद्र करके करन में रखा है। मला तपस्वी को शूद्र से क्या वास्ता है। पर वहाँ वर्यनाग ननुवा था—धर्म का मर्म समझने वाला। उसने ऐसा कहकर टाल देने का प्रयत्न नहीं किया। उसने अपने तपस्वीपन को अपनी जान बचाने के लिए दास नहीं बनाया। उसने यह नहीं कहा कि मैं तो घर और संसार के प्रति अपना ममत्व न्यून से न्यूनतर कर रहा हूँ, मुझे शूद्र से क्या लेना देना है।

धर्म का उपदेश कितना महान् है। आदेश कितना उच्च है। पर हो क्या रहा है? यह धर्म-वीरता का उपदेश देने वाला है। प्राचीन पुरुषों की अनेकानेक कथाएँ उनकी वीरता और प्रबल पराक्रमशीलता की प्रतीक हैं, किन्तु वर्तमान में इस महान् धर्म के अनुयायियों में कायरता का प्रवेश हो रहा है।

भगवान् ने वर्यनाग ननुवा का वर्णन करते हुए गौतमस्वामी से कहा—पुत्र का आमान्त्रण पाकर वर्यनाग ननुवा के शब्दों पर एक मी सिकुड़न न आई। यह हमेशा चेला किया करता था पर पुत्र में जाते समय उसने लेला किया। यह लेला करके रथ में बैठा और अपने स्वामी की सेवा के लिए तथा अधम से,

वचने के लिए समर भूमि की ओर चल दिया; जिससे किसी को यह कहने का साहस न हो सके कि राज्य और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए धर्मोपन त्यागना चाहिए। अर्थात् राज्य-रक्षा और धर्म-रक्षा में सर्वथा विरोध नहीं है, कोई यह न कहने लगे कि हम धर्म की आराधना करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे ऊपर राज्य की रक्षा करने का उत्तरदायित्व है। वर्णनाग नेतृवा ने अपने व्यवहार से दोनों कर्त्तव्यों का समन्वय साधा और यह भी सिद्ध कर दिया कि धर्मात्मा पुरुष अवसर आने पर अपने स्वामी को कभी छोड़ा नहीं दे सकता। वह बिना किसी द्विचकिचाहट के कर्त्तव्य भावना से प्रेरित होकर युद्ध के लिए चल दिया।

यह तो लौकिक युद्ध की बात है। लोकोत्तर युद्ध में ऐसे-ऐसे वीर साधु और श्रावक हुए हैं कि कहा भी नहीं जा सकता। अनेक साधुओं और श्रावकों ने लोकोत्तर युद्ध में जो शूरता का प्रदर्शन किया है, उसे देख कर चकित रह जाँना पड़ता है। 'कामदेव' श्रावक के सामने, 'सात-आठ' ताड़ जितने 'लम्बे पिशाच' का रौद्र रूप धारण करके एक देव आया। वह कामदेव से कहने लगा — 'मैं जानता हूँ, तू महा-वीर का अनुयायी है। तुझे नियम-भंग करना नहीं कल्पता है, फिर भी यदि तू अपने नियम का त्याग न करेगा, तो मैं अपनी इस तीखी तलवार से तेरे टुकड़े-टुकड़े कर डालूंगा।'

पिशाच डारा इस प्रकार भय बताया जाने पर भी काम-देव सुमेरु की भाँति अचल रहा। कामदेव ने सोचा—'तलवार'

हो गया। उसने यह नहीं कहा—‘मैं तपस्वी हूँ। लड़ाई के लिए कैसे जा सकता हूँ?’ यक्षनाग नतुया ऐसा कहता तो उसका समर्पण करने वाले भी अनेक मिल जाते। (धोताओं को लपेट करके) अगर-बाप लोग उस समय नहीं होते तो शायद युद्ध का आदेश देने वाले महाराजा सेठ्ठा (सेठक) को कहते कि राजा कैसा दुष्ट है—कितना अविप्रेकी है, जो एक तपस्वी को रक्षामूर्ति में लड़ाई कराने में रूढ़ है। महा तपस्वी को लड़ाई से क्या वास्ता है। पर वहाँ बर्कनाग नतुया था—मम का मम समझने वाला। उसने ऐसा कहकर राजा देने का प्रयत्न नहीं किया। उसने अपने तपस्वीपन को अपनी जान बचाने के लिए दाख नहीं बनाया। उसने यह नहीं कहा कि मैं तो घर और संसार के प्रति अपना समस्त ध्यान से ध्यान कर रहा हूँ, मुझे लड़ाई से क्या सेना देना है।

जैनधर्म का उपदेश कितना महान् है। आदेश कितना उच्च है। पर हो क्या रहा है? यह धर्म-वीरता का उपदेश देना पड़ा है। प्राचीन पुरुषों की अनेकानेक कथाएँ उनकी वीरता और प्रबल पराक्रमशीलता की प्रतीक हैं, किन्तु वर्तमान में इस महान् धर्म के अनुयायियों में कायरता का प्रवेश हो रहा है।

मगधाम्ने बर्कनाग नतुया का वर्णन करते हुए गीतमस्वामी से कहा—युद्ध का आग्रहण पाकर बर्कनाग नतुया के कान पर एक भी सिङ्कन न आई। यह हमेशा चेला किया करता था पर युद्ध में जाते समय उसने ऐसा किया, यह ऐसा करके रथ में बैठा और अपने स्वामी की सेवा के लिए तथा अधम से

संरक्षण किया। वे एक दृष्टि सोमल की ओर डाल देते, तो सोमल वहाँ ठहर नहीं सकता था। यही नहीं, संभव है वह भयभीत होकर अपने प्राण आप ही गँवा बैठता। पर नहीं, गजसुकुमाल मुनि ने और ही कुत्र सोचा। उनका ध्यान अत्यन्त उच्च श्रेणी पर जा पहुँचा था। जिस शरीर को यह रोमाञ्च-कारिणी यातना पहुँचाई जा रही थी, उस शरीर से उन्होंने मानों अपना समस्त सम्बन्ध त्याग दिया था।

यदि गजसुकुमाल मुनि सोमल से पूछते कि मैंने तेरा क्या अपराध किया है, जिससे तू मेरे सिर पर पाल बाँध कर अगार रखना चाहता है, तो दुरात्मा सोमल क्या मुनि का कोई अपराध बता सकता था ?

‘नहीं।’

सोमल की कन्या के साथ विवाह करना या न करना, उनकी अपनी मर्जी की बात थी। लेकिन मुनिराज गजसुकुमाल ने ससार के दावे या फरियाद का विचार नहीं किया।

अगर आपको कहीं शीघ्र पहुँचना है, शीघ्र पहुँचने से किसी विशेष लाभ की आशा है। पर शीघ्र पहुँचने का कोई साधन नहीं मिल रहा है। इसी समय कोई पुरुष मोटरकार लेकर आपके पास आता है और आपको अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचा देता है। इस अवस्था में आपको द्वेष होगा या शोक ?

‘द्वेष’।

उस समय आपके अन्तःकरण में मोटरकार लाने वाले पुरुष के प्रति कृतज्ञता का भाव उदित होगा। आप उसे परमोपकारी मानेंगे।

से दुकड़े-दुकड़े हो जाना अच्छा है, लेकिन मैं अपने आचरण से भगवान् महावीर का जरा भी अपयश न होना चाहूँ। उसे मन में यह निश्चय हो गया था कि जो बीड़ दुकड़े-दुकड़े हो सकती है, वह मैं नहीं हूँ। मैं यह हूँ जिसे तत्काल दुकड़े-दुकड़ करना तो बुरा क्यश भी नहीं कर सकती। 'मैंने सिद्धि शक्याणि' अर्थात् आत्मा को शक्य हूँ नहीं सकते, सिर्फ शरीर को हरे सकते हैं। मैं विद्वानन्वय आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं हूँ।

इस प्रकार दृढ़तापूर्वक विचार करने से ही समवसरण में भगवान् ने कहा था कि-कामदेव को नेंको वह कैसा हड़ धावक है। इस प्रकार समवसरण में कामदेव की धार्मिक दृढ़ता की प्रशंसा करते हुए भगवान् ने निर्गन्ध भक्तियों को जो कुछ सुचित किया था, शास्त्र में उसका उल्लेख विद्यमान है।

यह भगवान् महावीर के छोटे पुत्र—आचर की बात हुई। भगवान् के क्यष्ठ पुत्र—निर्गन्ध मुनि—ने भगवान् का पश किस प्रकार कायम रक्खा, यह जानने के लिए गजसुकुमाल मुनि का उदाहरण मौजूद है। श्री गजसुकुमाल के उदाहरण से यह विचार करना चाहिए कि धर्म की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए ?

गजसुकुमाल मुनि भगवान् के बड़े पुत्रों में से हैं। उनके लोकोत्तर चरित न उनके नाम में ऐसी पावन शक्ति भर ही है कि उनके नाम का उच्चारण करने से ही हव्य पवित्र हो जाता है। भ्याममग्न गजसुकुमाल के लिए पर पावन बांध कर सोमरा ब्राह्मण ने घघरते हुए लाख लाख अंगारे रक्खे। ऐसी घोरतम यातना के समय भी गजसुकुमाल ने भगवान् के पश का पूर्ण रूप से

संरक्षण किया। वे एक दृष्टि सोमल की ओर डाल देते, तो सोमल वहाँ ठहर नहीं सकता था। यही नहीं, संभव है वह भयभीत होकर अपने प्राण आप ही गँवा बैठता। पर नहीं, गजसुकुमाल मुनि ने और ही कुछ सोचा। उनका ध्यान अत्यन्त उच्च श्रेणी पर जा पहुँचा था। जिस शरीर को यह रोमाञ्च-कारिणी यातना पहुँचाई जा रही थी, उस शरीर से उन्होंने मानों अपना समस्त सम्बन्ध त्याग दिया था।

यदि गजसुकुमाल मुनि सोमल से पूछते कि मैंने तेरा क्या अपराध किया है, जिससे तू मेरे तिर पर पाल बाँध कर अगार रखना चाहता है, तो दुरात्मा सोमल क्या मुनि का कोई अपराध बता सकता था ?

‘नहीं।’

सोमल की कन्या के साथ विवाह करना या न करना, उनकी अपनी मर्जी की बात थी। लेकिन मुनिराज गजसुकुमाल ने संसार के दावे या फरियाद का विचार नहीं किया।

अगर आपको कही शीघ्र पहुँचना है, शीघ्र पहुँचने से किसी विशेष लाभ की आशा है। पर शीघ्र पहुँचने का कोई साधन नहीं मिल रहा है। इसी समय कोई पुरुष मोटरकार लेकर आपके पास आता है और आपको अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचा देता है। इस अवस्था में आपको द्वेष होगा या शोक ? ‘द्वेष’।

उस समय आपके अन्तःकरण में मोटरकार लाने वाले पुरुष के प्रति कृतज्ञता का भाव उदित होगा। आप उसे परमोपकारी मानेंगे।

जिस प्रकार अचानक मोटर में बैठकर लक्ष्य स्थान पर शीघ्र पहुँच जाने के कारण आपको प्रसन्नता का अनुभव हो सकता है, उसी प्रकार की प्रसन्नता गजसुकुमाल मुनि को इस समय हुई थी। गजसुकुमाल मुनि की आन्तरिक अभिजाया थी कि मैं सदा के लिए शरीर से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करूँ। पर शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करने का कोई साधन न था। इतने में अचानक ही सोमल माछण का पहुँचा और उसने उनके लिए पुर जंगारे रख दिये। इस साधन के द्वारा गजसुकुमाल मुनि की अभिजाया पूर्य हुई। उन्होंने शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त किया। इसी कारण गजसुकुमाल मुनि ने सोमल को अपना उपकारक मित्र माना। यद्यपि सोमल न जैसा बुद्धिमान किया था वैसे कोई अवोध बालक या बच्चा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भाषणा मुनि को घेर कर पहुँचाने की थी—उन्हें मोक्ष में पहुँचाने की नहीं थी। जिन गजसुकुमाल मुनि की मुद्रा निर्दोष थी जिनके रोम-रोम से साम्यमात्र के ज्योति बहते थे, उनके लिए पुर जंगारे रखने का हीन साधन कर सकता था। किन्तु गजसुकुमाल मुनि जिस प्रकार लोकोत्तर साम्यमायी थे, सोमल उसी प्रकार लोकोत्तर कपायी—बच्चा था। फिर भी गजसुकुमाल मुनि ने उसे धीरे बद्ध कर अपना मित्र माना।

ऐसी कोई परिस्थिति उपस्थित होने पर आप कहेंगे—‘कर्म-की गति है।’ लेकिन गजसुकुमाल मुनि कहत हैं—“धर्म की गति है।”

अगर कोई व्यक्ति ब्रह्माद अपनी ससुराल माय कीर उसे

एक अच्छी सुन्दर और कीमती पगड़ो मिल जाय तो उसे कितनी खुशी होगी ?

‘खूब ।’

गजसुकुमाल मुनि को भी वैसी ही खुशी है । वे कहते हैं—यह अग्नि जलाने वाली नहीं है, किन्तु मेरे आत्मा को प्रकाशित करने वाली सिद्ध ज्योति है । अगर वह जलाने वाली भी है तो मुझे नहीं, वरन् अनादि काल से आत्मा के साथ चिपटे हुए कर्मों को भस्म करने वाली है ।

भावना के अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है । जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है । मुनिराज गजसुकुमाल यदि निर्णय कराने जाते, तो उन्हें वह फल न मिलता, जो फल निर्णय न कराने से मिला । अगर गजसुकुमाल मुनि निर्णय कराने बैठते तो फिर भगवान् नेमिनाथ किसके बल पर गर्जते ? भगवान् का यश कैसे रहता ?

आज श्रीकृष्ण महाराज अपने महल से निकल कर नये मुनिराज के दर्शन करने की अभिलाषा से चले । समस्त यदुवंशियों के मन उन्हें देखने के लिए लालायित हो रहे थे । हृदय में उत्सुकता थी और अँखें उनके रूप का पान करने के लिए व्याकुल हो रही थीं । सभी को बड़ी भारी उमङ्ग था । इस प्रकार उत्सुकता और उमङ्ग से भरे हुए श्रीकृष्ण, देवकी और अन्यान्य समस्त यदुवशी लोग भगवान् नेमिनाथ की सेवा में उपस्थित हुए । सब ने उत्सुकता भरे नेत्र इधर उधर, चारों ओर दौड़ाए, पर गजसुकुमाल मुनि के कहीं दर्शन न हुए । महाराज श्रीकृष्ण ने

मगवान् नेमिनाथ से पूछा—‘गजसुकुमाल मुनि के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ये महात्मा कहाँ हैं?’ मगवान् नेमिनाथ ने गम्भीर धाकी से कहा—‘उन्होंने अपना अथ सिख कर लिया है।’

श्रीकृष्ण महाराज—एक ही रात में उन्होंने अथ सीख कर लिया। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। प्रभो! इतनी जल्दी अर्थ सिख उन्हें कैसे हो गई?

मगवान् नेमिनाथ—उन्हें सहायता मिल गई थी।

श्रीकृष्ण—मगधन्। कैसी सहायता?

मगवान्—वैसी सहायता तुमने जब बड़े भावमी को पहुँचाई थी, वैसी ही सहायता गजसुकुमाल मुनि को देने वाला एक पुरुष उन्हें मिल गया।

यहाँ यह आश्चर्य की आ सकती है कि मुनि का घात करम वाले, अत्यन्त क्रूरकर्मा सोमस भाइय को मगवान् ने गजसुकुमाल मुनि का सहायक क्यों कहा है? क्या उसने मुनि पर दया की थी? क्या यह मुनिराज का द्वितीय था? नहीं, तो मगवान् नेमिनाथ ने उसे सहायक किस उद्देश्य से कहा है?

या निशा सर्वमृतानां तस्या जायति संवत्सरी।

साधारण जनता के लिए जो घोर अंधकार छे मरी रात है, वही क्षणिक के लिए जमकता हुआ दिवस है।

मुनिईता और क्रूरकर्मा सोमस को मगवान् ने गजसुकुमाल मुनि का सहायक क्यों बतलाया है? इस उपकारी कित लिए कहा है? यह रहस्य स्यादाद अथवा अनन्तपाद का समझे दिया नहीं समझा जा सकता।

प्रत्येक पदार्थ अनन्त शक्तियों का पिण्ड है। उन समस्त शक्तियों के दो वर्ग किये जा सकते हैं—घातक शक्ति और रक्षक शक्ति। मगर इन शक्तियों के देखने में दृष्टिभेद होता है। अज्ञानी लोग जिस शक्ति को घातक शक्ति मानते हैं, उसी को ज्ञानी जन रक्षक शक्ति मानते हैं। भगवान् नेमिनाथ ने इसी के अनुसार सोमल ब्राह्मण को गजसुकुमाल मुनि का घातक नहीं वरन् सहायक माना।

सच्चा ज्ञान वह है जो अपना दावा आप ही चुकाता है दूसरे पर नहीं डालता। जो अज्ञान है वही अपनी बात दूसरों पर डालता है। इस दृष्टिभेद के कारण सोमल सहायक कहलाया। सोमल अपनी मलीन और क्रूर भावना के कारण मुनि-घातक है, फिर भी गजसुकुमाल मुनि की अपेक्षा से उसे सहायक कहा गया है।

मित्रो ! नेमिनाथ भगवान् की लज्जा गजसुकुमाल मुनि ने अपने अलौकिक क्षमाभाव के द्वारा रखी। क्या आप धर्म की लाज न रक्षेंगे ? अगर आप क्षमा द्वारा धर्म की लाज रक्षेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा—आपका कल्याण होगा। अतएव परम पावन परमात्मा के प्रति प्रणत भाव से यही प्रार्थना करो कि—प्रभो ! वस्तुतः हमारा अहित करने वाला अन्य कोई नहीं है। अहित करने वाला हमारे अन्तःकरण में ही विद्यमान है। अगर अहितकर्त्ता अन्तःकरण में न होता तो अन्तःकरण में ही क्लेश का प्रादुर्भाव क्यों होता ? जहाँ बीज बोया जाता है वहाँ अकुर उगता है। अतएव अपने क्लेशों का कारण अपना आत्मा ही है। इस

मगवान् नेमिनाथ से पूछा—‘गजसुकुमाल मुनि के दर्शन नहीं हो रहे हैं। वे महात्मा कहाँ हैं ?’ मगवान् नेमिनाथ ने गम्भीर भावों से कहा—‘उन्होंने अपना अथ सिख कर लिपा है।’

श्रीकृष्ण महाराज—एक ही रात में उन्होंने अथ हार कर लिपा। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। प्रभो ! इसकी जरूरी कार्यें सिख उन्हें कैसे हो गई ?

मगवान् नेमिनाथ—उन्हें सहायता मिल गई थी।

श्रीकृष्ण—मगवान् ! कैसी सहायता ?

मगवान्—जैसी सहायता तुमन उस वृद्धे आदमी को पहुँचाई थी। वैसी ही सहायता गजसुकुमाल मुनि को देने वाला एक पुरुष उन्हें मिल गया।

यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि मुनि का घात करने वाले, अर्थात् कुरुकर्मा सोमल आश्रय को मगवान् ने गजसुकुमाल मुनि का सहायक क्यों कहा है ? क्या उसने मुनि पर हमला की थी ? क्या यह मुनिराज का दिलीपी था ? नहीं तो मगवान् नेमिनाथ न उसे सहायक किस उद्देश्य से कहा है ?

या निरा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

साधारण जनता के लिए जो घोर अंधकार से मरी रात है, वही शक्तिपों के लिए अमरता हुआ दिवस है।

मुनिईता और कुरुकर्मा सोमल को मगवान् ने गजसुकुमाल मुनि का सहायक क्या बतलाया है ? उस उपकारी किस क्षण कहा है ? यह रहस्य स्वाभाविक अथवा अतकाल्पयाद् की समझें बिना नहीं समझा जा सकता।

पवित्र प्रेरणा

प्रार्थना

आज महारा संभव जिनजी रा, हित चित सूं गुण गास्या ।
मधुर मधुर स्वरे राग अलापी, गहरा शब्द गुब्जास्या ॥

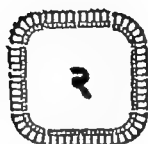

एक मैं स्तुति बोलता हूँ और एक छोटा बालक भी बोलता है, लेकिन दोनों के स्तुति बोलने में क्या अन्तर है, इस पर ध्यान दो। स्तुति का नाम ही प्रार्थना है। स्तुति के द्वारा कवि ने प्रार्थना के भाव प्रकट किये हैं। ईश्वर की प्रार्थना के लिए हृदय में जो भावना उद्भूत हुई, उसे व्यक्त करने के लिए कवि ने स्तुति का रूप दे दिया है। इस प्रकार एक कवि ने इस स्तुति को शब्दिक रूप प्रदान किया है, पर इसे दूसरे की ही न समझिए। आप यह देखिए कि इस स्तुति में प्रकट किये गये भावों के साथ अपनी आत्मा का कितना सम्बन्ध है ? शब्द स्तुति का शरीर

प्रकार बहिर्दृष्टि त्याग कर अन्तर्दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारा अन्तर्य कस्याब होगा। तुम किसी भी घटना के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराओगे तो राग-द्वेष होता अनिवार्य है, अतएव उसके लिए अपने आप उत्तरदायी बनो। इसे अपने ही कर्मों का फल समझो। इस प्रकार तुम निष्पाप बनोगे—तुम्हारा अन्तःकरण समता की झुपा से आप्लावित रहेगा। कस्याब का यही राजमार्ग है।

महात्मा मदन, देहली }
 पृ० ४-५-११ }

पवित्र प्रेरणा

प्रार्थना

आज गहोरा संभव जिनजी रा, हित चित सूं गुण गास्या ।
मधुर मधुर स्वर राग अलापी, गहोरा शब्द गुब्जास्या ॥

एक मैं स्तुति बोलता हूँ और एक छोटा बालक भी बोलता है, लेकिन दोनों के स्तुति बोलने में क्या अन्तर है, इस पर ध्यान दो । स्तुति का नाम ही प्रार्थना है । स्तुति के द्वारा कवि ने प्रार्थना के भाव प्रकट किये हैं । ईश्वर की प्रार्थना के लिए हृदय में जो भावना उद्भूत हुई, उसे व्यक्त करने के लिए कवि ने स्तुति का रूप दे दिया है । इस प्रकार एक कवि ने इस स्तुति को शाब्दिक रूप प्रदान किया है, पर इसे दूसरे की ही न समझिए । आप यह देखिए कि इस स्तुति में प्रकट किये गये भावों के साथ अपनी आत्मा का कितना सम्बन्ध है ? शब्द स्तुति का शरीर

प्रकार बहिर्दृष्टि त्याग कर अन्तर्दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारा अक-
ल्प कल्याण होगा। तुम किसी भी घटना के लिए दूसरों को
उत्तरदायी धरनाओगे तो राग-द्वेष होता अनिवार्य है, अतएव
उसके लिए अपने आप उत्तरदायी बनो। इसे अपने ही कर्मों
का फल समझो। इस प्रकार तुम निष्पाप बनोगे—तुम्हारा
अन्तःकरण समता की सुधा से आप्लावित रहेगा। कल्याण
का यही राजमार्ग है।

महर्षि मन्त्र देहली }
ता० ४-५-३१ }

है और भाव उमकी आत्मा है। अतएव स्तुति की आत्मा है साथ अपनी आत्मा का सर्वथ स्थापित करना चाहिये। सोना किसी का हो और कहीं से आया हो, यदि वह कसौटी पर ठीक उतरता है तो उसे शुद्ध एवं प्राद्य माना जाता है। इसी प्रकार स्तुति किसी की भी बनार्ह हुई क्यों न हो यदि उसके भाव आत्मा की कसौटी पर परे उतरते हैं तो उसे स्वीकार करना चाहिये।

अज्ञान पुरुष धुरी वस्तु को शीघ्र ही अपना लते हैं और अज्ञानी वस्तु को दुर्लभ बने हैं। पानी जल ऐसा नहीं करते। वे चाहे किसी की बनार्ह हुई प्रार्थना हो, और चाहे किसी भी भाव में हो। उस आत्मा की कसौटी पर ठीक उतरने से प्रत्यक्ष कर लेते हैं। वे अगर साधु हैं तो यह नहीं सोचते कि इस स्तुति को वह पुरुष न शब्द बख किया है तो हम साधु होकर इसे कैसे प्रत्यक्ष करें? अगर वे पुरुष हैं तो यह नहीं सोचते कि साधु द्वारा निर्मित स्तुति का पाठ हम क्यों करें? अतएव वह स्तुति तिरुवन्वेह प्राद्य है, जो आत्महित-साधन रूप है।

मैंने अभी जो स्तुति पढ़ी है, इसके रचयिता विनयबन्धुजी पुरुष थे। लेकिन हम स्तुति में मुझे इतने आनन्द की अनुभूति होती है कि जोड़ने की भी नहीं चाहता। कष्ट के समय भी विनयबन्धुजी की स्तुति से मुझे शान्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि मैं यह स्तुति को बारम्बार बोलता रहता हूँ। विनयबन्धुजी की यह चौबीस स्तुतियाँ मेरे लिए अम्यारम शान्ति के चौबीस अणुओं के समान हो रही हैं।

आज मैंने संभवनाथ भगवान् की प्रार्थना की है । कवि ने इस स्तुति में कहा है :—

आज म्हारा सभव जिनजी रा,
 हित चित सैं गुण गास्यां हो राज ।
 मधुर मधुर सुर राग अलापी,
 'गहरा शब्द गु जास्यां हो राज ॥ आज ० ॥
 मन वच काय लाय प्रभु सेती,
 निशदिन सांस उसांसा ॥

इस स्तुति में 'आज मेरे संभवनाथ' कह कर यह कहा है कि मैं उसके गुण गाऊंगा । अर्थात् आज मैं अपने संभवनाथ के गुण गाऊंगा, दूसरे के संभवनाथ के गुण नहीं गाऊंगा । अभी मैंने कहा है कि स्तुति में मेरे-तेरे का भेद नहीं रखना चाहिए । पर इस स्तुति में मेरे-तेरे का भेदभाव रह गया है, इसका समाधान क्या है ? साथ ही एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि इस स्तुति वाले संभवनाथ अगर 'मेरे' हैं तो दूसरे के संभवनाथ कौन स हैं ? कवि कहते हैं—आज गुण गाऊंगा । सो 'आज' में क्या विशेषता है ? आज कहने का रहस्य क्या है ?

जब तक इन सब प्रश्नों का समाधान न हो जाय तब तक स्तुति का मर्म नहीं समझा जा सकता और मर्म समझे बिना उसके प्रति प्रेम-आकर्षण नहीं हो सकता । बिना प्रेम के, ऊपरी भाव से गाई जाने वाली स्तुति से कदाचित् संगीत का लाभ हो सकता है, पर आध्यात्मिक लाभ नहीं हो सकता । स्तुति तन्मयता के बिना तांता का पाठ है ।

✓ स्तुति में 'मेरा' (मेरा) कहा है, तो पता लगाना चाहिए कि वास्तव में 'मेरा' कौन है ? अगर हम 'मैं' वा 'मेरा' का पता पा जाएँ तो अनायास ही वह समझ लेंगे कि संभवनाथ को 'मेरा' क्यों कहा है ?

आप में 'अपने' को कोई जब तक पाता नहीं ।
तब तक वह मोक्ष को हर्षित कदम भरता नहीं ॥

आप लोग 'मैं' का अर्थ करते हैं—

ये मम देश किलावत है अल
ये मम वाक्प ने मम भाती ।

यह मेरा देश है, यह मेरा घर है यह मेरा पुत्र है, बस इन्हीं में आपका 'मैं' समाप्त हो जाता है । लेकिन विचार करो कि जिसे आप 'अपना' कहते हैं वह आपका है भी वा नहीं ? आप तो सारे देश को ही अपना कह रहे हैं पर सरकार ने आपका एक भीपड़ा भी अपना रहने दिया है ? आप तो चाहते हैं हम युद्ध-कर न लें, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो क्या सरकार आपको युद्ध में रहने देगी ? वह निकाल बाहर व करेगी ? फिर घर आपका कैसे हुआ ? वास्तव में घर न तुम्हारा है, न सरकार का है । वह तो इन्द्र, यून, पृथ्वी आदि का बना हुआ है । वह तुम्हारा कैसे हो सकता है ?

इस प्रकार जब आप अपने आपको ही नहीं पहचान सकते, तो और को क्या पहचानोगे ?

लोग बड़े अभिमान के साथ कहते हैं—यह मेरे हाथी हैं । यह मेरे घोड़े हैं । यह मेरी मोटर है । लेकिन क्या वास्तव में ही

हाथी, घोड़े और मोटर तुम्हारी है ? जिसकी वह मोटर कही जाती है, वह उसी पर चढ़ जाती है, फिर भी वह मोटर उसकी है ? सत्य तो यह है कि हाथी, घोड़े आदि कोई भी पदार्थ तुम्हारा नहीं है ।

जो तुम्हारा है, वह तुमसे कभी विलग नहीं हो सकता । जो वस्तु तुमसे विलग हो जाती या हो सकती है, वह तुम्हारी नहीं है । पर-पदार्थों के साथ आत्मीयता का भाव स्थापित करना महान् भ्रम है । इसी भ्रमपूर्ण आत्मीयता के कारण जगत् अनेक कष्टों से पीड़ित है । अगर 'मैं' और 'मेरी' की मिथ्या धारणा मिट जाय तो जीवन में एक प्रकार की अलौकिक लघुता, निरुपम निस्पृहा और दिव्य शान्ति का उदय होगा ।

हाथी, घोड़ा, महल, मकान आदि आपके नहीं हैं, यह बात अनाथी मुनि और महाराज श्रेणिक के संवाद से भली-भाँति समझी जा सकती है ।

एक बार मगध का अचिपति श्रेणिक मडिकुल नामक उद्यान में विहार करने के लिए आया । संयोगवश अनाथी मुनि भी उसी उद्यान में विराजमान थे । राजा श्रेणिक की मुनि पर दृष्टि पड़ते ही वह उनकी ओर इस प्रकार आकर्षित हो गया जैसे चुम्बक से लोहा आकर्षित होता है । मुनि का दिव्य रूप और उनके मुख पर विराजमान तेज देखकर वह घकित रह गया । रूप घनाघटी है या वास्तविक है, यह तो मुखारुति देखते ही पता चल जाता है । घनाघटी रूप छिपा नहीं रहता । मुनि के मुख पर जो तेज और रूप था, वह

आंतरिक तेज का प्रतिक्रिया था। उसे देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। यह मन ही मन सोचने लगा—'यह मुनि कैसे रूपवान है! रूप का इतना घनी धारिता आज तक किसी को नहीं देखा।' यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि शैविक स्वयं अभ्यस्त संन्यासियों का इसकी सुश्रुता के विषय में प्रसिद्ध है कि एक बार यह धर्माभ्युपार्थी से सुमज्जित होकर जब भगवान् महावीर के समक्षस्थान में गया था, तब उसका रूप-साधन देखकर कई शार्ङ्गिकों भी मुग्ध हो गई थीं और उन्होंने वेस सुन्दर पुरुष की प्राप्ति का निदान किया था। इतने अधिक लोभ्य से संपन्न शैविक भी मुनिराज का रूप देखकर खचित रह गया। इससे मुनिराज की रूप-सम्पत्ति का अनुमान किया जा सकता है।

अन्ततः राजा शैविक मुनिराज के समीप गया। यह एक वास्तव्य आन्तरिक शुद्धि का आश्चर्य कर चुका था, अतएव उसने मुनिराज के चरणों में प्रणाम किया। उनकी प्रशिक्षणा की और न मुनिराज से अधिक दूर, न अधिक पास पधारित स्थान पर बैठ गया। तत्पश्चात् अत्यन्त लज्जतापूर्ण राजा ने कहा—'ममो! आशा हो तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।' मुनिराज की स्वीकृति प्राप्त करके उसने कहा—'महाराज! मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने मर ज्ञानी में दीक्षा क्यों धारण की है? इस उद्यम में तो योगोपयोग योगल में कति होती है फिर आप विरक्त होकर धारिण की पालनी करने के लिए क्यों निवृत्त पड़े हैं? ससार के योग योगने योग्य इस अवस्था में आप योग की आराधना करें, यह ठीक नहीं जान पड़ता। अगर आप पूछें तो मुझे इतना कुछ कहना होगा और आपकी योग-साधना

भी समझ में आ सकती थी। पर युवावस्था में आपने संयम धारण किया है, इस लिए मैं यह प्रश्न पूछने के लिए उद्यत हुआ हूँ। यदि आपकी भाँति सभी लोग इस तरुण अवस्था में संयम धारण करने लगेंगे तो गजब हो जायगा। मैं यह प्रश्न प्रत्येक संयमी से नहीं पूछता। पर मेरे सामने जिसने युवावस्था में संयम धारण किया हो, उससे यह पूछना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ। अगर मैं अपने कर्त्तव्य का निर्वाह न करूँ, तो राजा कैसे कहला सकता हूँ? अनुचित और अस्थानीय कार्य को रोक देना राजा का कर्त्तव्य है। अतः कृपा कर यह समझाइए कि आप बुद्धिमोक्ष होते हुए भी इस उम्र में संयम की साधना के लिये क्यों प्रवृत्त हुए हैं? अगर आपने किसी कष्ट के कारण या किसी के वहकाने से संयम ग्रहण किया हो, तो भी निःसंकोच होकर कह दीजिए, जिससे मैं आपका कष्ट निवारण करने में सहायक बनूँ।

राजा श्रेणिक का प्रश्न सुन कर मुनिराज ने उत्तर दिया—
‘महाराज, मैं अनाथ था। मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। मेरा पालन कोई कर नहीं सकता था। इस लिए मैंने संयम धारण किया है।’

मुनि के इस सन्तुष्ट उत्तर से यह समझा जा सकता है कि वह कोई भटकने वाला व्यक्ति होगा। उसे खाने-पीने और रहन-सहन की सुविधा न होगी। उसकी रक्षा करने वाला कोई न होगा, इस लिए उसने दीक्षा ले ली होगी। अथवा,—

नारि मुई घर सग्यत नासी ।

मुड मुडाय मये संन्यासी ॥

इस कथन के अनुसार या तो ली का देहागत हो गया होगा अथवा सम्पत्ति गढ़ हो गई होगी। ऐसे ही किसी कारण से मूढ़ मुड़ा कर बीछा ले ली होगी !

राजा को भी मुनि का उत्तर सुन कर आश्चर्य हुआ। हमने साक्षात् देखा था कि तो ऐसा कलियुग नहीं आया कि कोई व्यास अनाथ की रक्षा न करे। फिर यह मुनि तो इस प्रकार की क्षत्रि से सम्बन्ध है, वह अनाथ कैसे हो सकते हैं ! इनका कथन तो ऐसा भास्वर होता है, जैसे कल्पवृक्ष कहे कि मर्रा कोई आहर नहीं करता, शिन्तामणि कहे—कोई मुझे रखता नहीं है, या कामधेनु कहे—मुझे कोई खड़ा होने की भी जगह नहीं देता। जैसे कल्पवृक्ष शिन्तामणि और कामधेनु का यह कथन असंभव प्रतीत होता है, इसी प्रकार इन मुनि की बात भी कुछ समझ में नहीं आती। जिनके शरीर में शक्ति, बल, पद्म आदि गुण लक्ष्य विद्यमान हैं, उनका कोई नाथ न हो, उनकी रक्षा करने वाला कोई न हो उनका कोई सहायक मित्र भी न हो यह कैसे माना जा सकता है !

कवि कहते हैं—इस से क्या बिना बिभाता बप हो जाय तो उसके रहने का कर्मकाज नग्न कर सकता है। उसे मानस सरोवर में रहने में बाधा पहुँचा सकता है। पर उसकी बोध में दूध और पानी को अलग अलग करने का जो गुण विद्यमान है यह तो नहीं जीन सकता !

इस प्रकार मन ही मन सोचकर राजा ने कहा—‘मुनिराज ! आप ऐसी असाधारण क्षत्रि से सम्बन्ध होने पर भी अपने को

अनाथ कहते हैं। यह बात मानने को जी नहीं चाहता। मैं अधिक चर्चा करना नहीं चाहता। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका नाथ बनता हूँ। मेरे राज्य में कोई कमी नहीं है।'

आपको भी राजा के समान विवेकशील बनना चाहिए। अगर कोई बात आपकी समझ में न आवे तो दूसरे पर झटपट आक्षेप कर डालना उचित नहीं है। पहले वास्तविक को समझने का नम्रता-पूर्वक प्रयास करो, फिर यथोचित कर्त्तव्य का निर्णय करो।

श्रेणिक मुसकिला कर फिर बोला—'हे भदन्त ! मैं आप से कुछ अधिक न कहते हुए वस यही कहना चाहता हूँ कि आप सकोच न करें। आपने अनाथता के दुःख से प्रेरित होकर समय धारण किया है, मैं उस अनाथता के दुःख को दूर करने के लिए आपका नाथ बनता हूँ। जब मैं स्वयं नाथ बन जाऊँगा, तो आपको किस चीज़ की कमी रहेगी ? अतएव मुनिराज, चलिए। संयम त्याग कर भोगोपभोग का सेवन कीजिए। आप को सब प्रकार की सुख-सुविधा प्राप्त होगी।

राजा का यह कथन सुन कर मुनि को आश्चर्य हुआ। इधर मुनि सोच रहे थे—'बेचारा राजा स्वयमेव अनाथ है, तो फिर मेरा नाथ कैसे बनेगा ?' उधर राजा सोचता था—'ऐसे प्रशस्त लक्षणों से सम्पन्न ऋद्धिशाली पुरुष का नाथ बनने में कौन अपना सौभाग्य न समझेगा ?'

अन्त में मुनिराज ने गभीर होकर कहा—'राजन् ! तुम स्वयं अनाथ हो, तो दूसरे के नाथ कैसे बनोगे ? जो स्वयं

विगम्बर है—वक्षरहित है, वह अपने दान से दूसरों का तन कैसे ढँकेगा ?

शरीर मोगोपमोग के लिए है, यह विचार आते ही आत्मा गुलाम पर अनाथ बन जाती है । आप समझते हैं—अमुक वस्तु हमारे पास है अतएव हम उसका स्वामी हैं । पर हमीश्वर कहते हैं—अमुक वस्तु तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम उसके गुलाम हो—अतएव अनाथ हो । एक अज्ञान पुरुष सोने की कंजी पहन कर धर्म से दूर हो जाता है । वह दिक्कत चाहता है कि मैं सोने का स्वामी हूँ पर बिघेकी पुरुष कहते हैं—‘वह सोने का गुलाम है ।’ अगर वह सोने का गुलाम न होता तो सोना चला आने पर उसे रोना क्यों पड़ता है ? वह सोने का आश्रय क्यों लेता है ? जहाँ पराधन है वहीं गुलामी है, जहाँ गुलामी है, वही अनाथता है ।

मुनि ने राजा को अनाथ कहा । उसका माधाय यही । कि तुम जिन वस्तुओं के कारण अपने को नाथ समझते हो, उनके वस्तुओं के कारण वास्तव में तुम अनाथ हो । जब तुम स्वा अनाथ हो, तो दूसरे के नाथ कैसे बन सकते हो ? इस प्रकार जिन वस्तुओं पर तुम्हारा स्वामित्व नहीं है, वे वस्तुएँ अगर दूसरों को प्रदान करोगे तो यह जोरी कहलाएगी, उसका हिं दण्ड का पाप बनना पड़ेगा ।

मुनिराज के इस कथन से राजा के बिस्मय का ठिकाना न रहा । मगध के विशाल साम्राज्य का अधिपति खेति अनाथ है ! यह कल्पना ही उस आश्चर्यजनक प्रतीत हुई । उस

सोचा—मुनि मुझे अनाथ कहते हैं, यह मेरे लिए अश्रुनपूर्व है। आज तक मुझे किसी ने अनाथ नहीं कहा। मुझे घर-घर छोड़कर बाहर भटकना पड़ा था—मुन्नीवतों में मारा मारा फिरता था, उस समय भी किसी ने मुझे अनाथ नहीं कहा था। मैंने उस गाढ़े अक्सर पर भी अनाथता अनुभव न की थी, वरन् अपने पुत्रपार्थ पर अवलंबित रहकर अपना काम निकाला था। समझ है, मुनि को मेरे वैभव का पता न हो। इनकी आकृति से जान पड़ता है कि यह मुनिराज महान् ऋद्धि के धनी है, तो सम्भव है इनकी दृष्टि में मैं अनाथ जचता होऊँ।

राजा ने कहा—महाराज। मैं मगध का अधोश्वर हूँ। मैं सम्पूर्ण मगध का पालन रक्षण करता हूँ। मेरे राज्य में अनेक हाथी, घोड़े आदि रत्न विद्यमान हैं। बड़े-बड़े भाग्यशाली राजा मेरी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं और अपनी कन्याएँ मुझे देकर अनुग्रहीत होते हैं। मेरी आज्ञा का अनादर करने का किसी में साहस नहीं है। ऐसी स्थिति में आप मुझे अनाथ क्यों कहते हैं ? मुनि होकर, मुझ सरीखे महान् ऐश्वर्य संपन्न सम्राट् को आप अनाथ कहते हैं। यह मिथ्याभाषण आश्चर्य उत्पन्न करता है। सूर्य प्रकाश न दे यह आश्चर्यजनक है, इसी प्रकार मुनि मिथ्याभाषण करे यह भी आश्चर्यजनक है। मुनि कभी असत्य का प्रयोग नहीं करते। मुनिवर—। आपको असत्य न कहना चाहिए। आपके कथन का मर्म क्या है, कृपया स्पष्ट समझाइए।

मुनि ने उत्तर दिया—‘राजन्। आप सनाथ अनाथ का भेद

नहीं जानते । इसी कारण आप यह कह रहे हैं और आश्चर्य में पड़ चुके हैं । मैं आपको समझाऊँ कि आपका क्या रूप समझाता है । शासन मिल न सुनिए । यह मेरे स्वानुभव की बात है, इसमें सम्भ्रम व सिर झुकाव आवश्यक नहीं है ।

‘काश्यामी नाम की नगरी में मेरे पिता रहते थे । उनके पास प्रसुर घन-सम्पत्ति थी । मेरा ज्ञान-धामन अत्यन्त बुरा बना-बूझ दिया गया था । मुझे किसी चीज़ की कमी न थी । मेरी पाल अयस्या वह आनन्द में व्यतीत हुई । जब मैं सदान-अवस्था में आया तो सुयोग्य कन्या के साथ मेरा विवाह-संबन्ध हुआ । आप जिन अयस्या का भाग भोगने योग्य कहते हैं उसी अयस्या में, आपका यथायुक्त समस्त साधन विद्यमान होने पर भी मेरी क्या बुराई हो सकती है ? सुयोग्यता में मेरी आँखों में रोग उत्पन्न हो गया । उनका कारण मुझे तीव्र बेचना हुआ लगी । नष्ट-पीड़ा के साथ ही साथ मेरे सम्पूर्ण शरीर में कुसङ्ग संताप फूट पड़ा । उस समय ऐसा आनन्द हुआ था मानो सारा शरीर जग में रख दिया गया है ।

राजन् ! आप शासन के संवास्तव हैं । अगर आपके सामने कोई किसी की आँखों में चूँच भीक दे या किसी का शरीर जला दे तो आप क्या करेंगे ?

राजा ने कहा—‘मेरे राज्य में किसी ने अपराध किया हो और पता लगाने पर भी मैं अपराधी को खूँ न दिया हो, यह आज तक नहीं हुआ ।’

अन्तिम—‘राजन् ! अगर मेरे राज्य में कोई अपराध होता तो मैं उसे खूँ न दिया होता ।’

कर सकते थे, पर जिस शैतानी रोग ने मुझ पर आक्रमण किया था, उससे मुझे कौन बचा सकता था ? क्या आपके राज्य में रोग का आक्रमण नहीं होता ? क्या आप उस आक्रमण का सामना करने के लिए कभी प्रयत्नशील हुए और प्रजा की रक्षा से रक्षा की है ? क्या अब आपके राज्य में प्रजा रक्षण नहीं होती ? अगर रोग से आप अपने प्रजाजनों की रक्षा नहीं कर सकते तो उनके नाथ कैसे कहला सकते हैं ? इस दृष्टि से विचार करो तो प्रजा का नाथ होना तो दूर रहा, आप अपने खुद के 'नाथ' भी नहीं हैं ! मैं इसी प्रकार का अनाथ था । अगर यह कहा जाय कि रोग से किस प्रकार रक्षा की जा सकती है ? वह तो अपने हाथ की बात नहीं है । तो फिर नाथ होने का दावा क्यों करना चाहिए ? नम्रता पूर्वक अपनी अनाथता स्वीकार करनी चाहिए, जिससे सनाय बनने का उपाय सूझ पड़े और उसके लिए प्रयत्न भी किया जा सके ।

राजन् ! तुम बाहर के शत्रुओं को देखते हो, पर भीतर जो शत्रु छिपे बैठे हैं उन्हें क्यों नहीं देखते ? भीतर के शत्रु ही तो असली शत्रु हैं । उन्हें जो जीत नहीं सकता, वह नाथ कैसा ? अतएव तुम स्वयं भी अनाथ हो ।'

राजा—'आपको बड़ी असह्य वेदना थी ?'

मुनिराज—'मैं क्या बतार्ऊँ ! आँखों में इतनी तीव्र वेदना थी जैसे कोई तीक्ष्ण भाला लेकर उनमें चुभा रहा हो । आप विचार कीजिए कि उस समय जो शत्रु मुझे घोर वेदना पहुँचा रहा था उसे पराजित न कर सकन घाला सनाय है या अनाथ

है ? एक ओर मेरी आँखों में पीड़ा थी, दूसरी ओर वर्ष के मारे कमर टूटी आता था। इसके अतिरिक्त जिसे कष्टमाँग कहते हैं और जो शान का कंठमूत मस्तिष्क है, उसमें भी इतनी पीड़ा थी मानो शत्रु यज्ञ का प्रहार कर रहा है। इस प्रकार मरा सारा शरीर पीड़ा से छूटपटा रहा था।

आप कह सकते हैं कि उस वेदना का प्रतिकार करने के लिए वैद्य की सहायता लनी चाहिये थी। पर जितन बड़े बड़े चिकित्सकों का उस समय पता लगा, सब से चिकित्सा कराई गई। दवा में किसी प्रकार की जोरफसर नहीं की गई। नासा प्रकार को चिकित्सा प्रणालिषा का अवलम्बन लिया गया, पर फल कुछ भी नहीं निकला। बड़ बड़ प्रतिष्ठित आयुर्वेदज्ञ ऑपरेशन करने में कुछक मंत्र-विद्या-विशारद लोग अपना कौशल दिखाते दिखाते थक गये। वेदना नहीं मिठी, लो नहीं मिठी। अब कहो मैं उस समय सनाथ था ?

रामन् । तुमने जिस शरीर की प्रशंसा की है और जिस शरीर को माग के योग्य बताया है उसी शरीर में यह पीड़ा उत्पन्न हुई थी उस समय मुझे यह विचार आया कि मैं इस शरीर के कारण ही इतना कष्ट भुगत रहा हूँ। अगर मुझे बिना भिन्न आय तो विष-पान करके इस मार्मिक पीड़ा से मुक्त होऊँ। मगर फिर सोचा—विषपान करने से भी शरीर का सर्वथा अन्त न होगा। शरीर-उत्पत्ति के कारण भूत कम जब तक विद्यमान है तब तक एक शरीर का अन्त होने से क्या काम है ? एक के परभाव दूसरा शरीर प्राप्त होगा और वह भी इसी प्रकार का

होगा। शरीर की यह परम्परा जब तक नहीं मिट जाती तब तक एक शरीर का त्याग करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त मैंने सोचा—जिस शरीर के कारण मुझे इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, उस शरीर का नाथ मैं अपने आप को क्यों मानूँ ? यह छोटी मान्यता ही सब अनर्थों की जड़ है। जब शरीर का ही यह हाल है तो आत्मीय जनों का तथा घम दौलत का क्या ठिकाना है ? उसका कोई नाथ कैसे हो सकता है ? मुझे इस घटना से शरीर और आत्मा के पाथम्य का भान हुआ। मैंने समझा—इस पीड़ा का कारण स्वयं मैं हूँ। अज्ञान के कारण मैं पर-पदार्थों को आत्मीय मान रहा हूँ। मैं अपने शरीर का भी नाथ नहीं हूँ, अगर शरीर का नाथ होता तो उस पर मेरा अधिकार होता। मेरी इच्छा के बिना वह रुग्ण क्यों होता ? वेदना का कारण क्यों बनता ? जीण क्यों होता ? यह सब शरीरधारी की इच्छा के विरुद्ध होता है; अतएव यह स्पष्ट है कि मनुष्य अपने शरीर का नाथ नहीं है।”

मित्रो ! अनाथी मुनि की कथा विस्तृत और भावपूर्ण है। उसे यहाँ पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। ‘मैं’ और ‘मेरा’ वास्तव में क्या है, यह स्पष्ट करने के लिए अनाथी मुनि की कथा उपयोगी है। इससे यह बात सहज ही समझी जा सकती है कि पर-पदार्थों में ममत्व धारण करना भ्रममात्र है।

भगवान् सभवाथ की स्तुति में ‘आज’ पद भी अभिप्राय-सूचक है। कवि कहते हैं— प्रभो ! मैं अब तक आपको नहीं अपना सका। क्योंकि मैं दुनिया की दौलत को और कुटुम्ब-परि-

बार को अपना मानता रहा। एक म्यान में दो तलवारें कैसे समा सकती हैं? बाह्य पदार्थों को आपमाया तो आत्मको अपना खड़ा। आज मैंने समझ पाया है कि वास्तव में अपना कीम है? अब, अब आपसे साथ आत्मीयता स्थापित हो गई है तो प्रतीत होता है कि जैसा मुख रू है वैसा ही मुख मैं भी हूँ।

य परमात्मा स एवाहं बोधूहं स परमस्तथा ।

अहमेव मयाऽप्राप्य नाम्ब कश्चिदिति स्थिति ॥

आज मेरी यह अवस्था है कि—ओ परमात्मा है वही मैं हूँ और ओ मैं हूँ वही परमात्मा है। अतएव मेरे द्वारा मैं स्वयं ही आराधना करने योग्य हूँ, मुझसे निम्न—पर पदार्थ आराधन करने योग्य नहीं है।

अतएव अशुद्धता का समूह नाश करने के लिए, पूर्ण विशुद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से उसी के मुख गाऊँगा जो पूर्ण मुख है और जो मुझसे निम्न नहीं—वरन् वास्तव में 'महारा' है।

जब तक मैं धन सम्पदा, घर-द्वार आदि में रचा-पचा रहता था तबतक तो अशुद्ध व्यक्तियों को ही अपना 'सम्भोगार्थ' मान रखता था—उन्हीं ही अपना साथ समझता था। लेकिन अब मैं इनके लक्षर से निकल गया हूँ। ऐसी स्थिति में जो इस अक्षर में पड़े हैं उन्हें ही अपना साथ क्यों मानूँ?

म दारे भगेरता फरगद रस । •

तुही आशिबोरा सुता परश करश ॥

मैं किसी दूसरे को अपनी परियात्र नहीं सुनाता। वरन्, एक

मात्र तू ही मेरी फरियाद सुनने वाला और मेरी मुराद पूरी करने वाला है। मैं तुझे ही मानूंगा, दूसरे किसी को मानने की मुझे क्या जरूरत है ? मैं दूसरे का अपनी फरियाद क्या सुनाऊँ ? जो स्वयं लोभ का कुत्ता बना हुआ है—स्वयं सब कुछ हड़प जाने की भावना रखता है, वह मेरी मनमानी मुराद क्या पूरी करेगा ?

इस प्रार्थना की भाषा फारसी है, लेकिन इसका अर्थ वही है जो सभव जिनजी की प्रार्थना में प्रकट किया गया है। सभव-नाथ भगवान् की प्रार्थना में, प्रभु के प्रति जो एकनिष्ठता का भाव है, वही भाव यहाँ दूसरे शब्दों में विद्यमान है। तुलसीदास ने भी कहा है—

जासीं दीनता कहौं मैं देख्यो दीन सोई ।

दीन को दयालु दानी दूसरा न कोई ॥

अर्थात्—हे प्रभो ! दीन का दुःख दूर करने वाला तुझ-सा दानी दूसरा नहीं दिखाई देता ।

फारसी की गाथा में जो बात कही है, वही बात तुलसी-दासजी ने भी कही है कि मैं अपनी दीनता किसी दूसरे से कहूँगा ही नहीं। जो स्वयं आफत का मारा है और जो स्वयं मेरी तरह ससार की उलझनों में फँसा हुआ है वह दूसरे की दीनता कैसे दूर करेगा ? उसके आगे अपनी दीनता प्रकट करने से क्या लाभ है ?

तात्पर्य यह है कि यदि सभवनाथ भगवान् को अपना घनाना है, अगर तुम चाहते हो कि सभवनाथ भगवान् 'म्हारा' बन जाएं तो दुनिया की दौलत से, दुनिया के समस्त पदार्थों से

मोह-मयता तबनी पड़ेगी। संसार के पदार्थों का त्याग बिना समझनाय तुम्हारे नहीं वन सज्जने पर साथ दो प्रोढ़ों पर स्याम होम का प्रयत्न करना अपन आपकी स्वतरे में आसना है। उससे अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँचा जा सकता। इसी प्रकार जब तक अन्तःकरण में दुर्गिच्छा है—एकनिष्ठा नहीं है, तब तक आपका पुत्र दूर नहीं हो सकता।

आप सोचेंगे कि इस गुरुव्य ठहरें दुनिया में रहते हैं। धन की पद् पद् पर आयश्चर्या रहती है। उसे छूँवें तो जीवन यात्रा कैसे स्थान होगा? जन्मका समाधान यह है कि अनाधी मुनि के मुद्यारविन्द से साथ-अनाथ का भेद स्वन कर राजा अन्तिक में राज्य नहा दुःख। यह राजा ही बनो रहा। किन्तु नाथ-अनाथ का सधा स्वरूप समझन से प्रसन्न मिथ्या धारणा मिट गई। यह समझन लगा कि धाम्निय में नाथ नहीं हैं—अनाथ हैं। मुनिराज ही धाम्निय न नाथ हैं। इस तन्त्र का समझ ज्ञान से वह किना मुनि न यह नहीं कह सकता कि, बल्कि, मैं आपका नाथ बनता हूँ।

वस्तु का व्यक्त्य ज्ञान कर उसे आखरन्ध में जाना सर्व ओ है। ज्ञान का फल चारित्र्य है। वस्तु को त्याग्य समझ कर त्यागना आद्य समझ कर ग्रहण करना ओर उपेक्षणीय समझ का बसकी उपेक्षा करना यह ज्ञान का फल बनताया गया है। यह ग्रहण का परम्परा फल है। साक्षात् फल अज्ञान की निपुनि है। जब हम किसी वस्तु को जानते हैं ता बसके सर्वथ में ओ अज्ञान विद्यमान था, वह दूर हो जाता है। यह अज्ञान का

विनाश, ज्ञान का साक्षात्—तत्काल और सीधा होने वाला फल है। अज्ञान विनाश होने पर अगर वस्तु का ग्रहण या त्याग कर दिया जाय तो वह उस ज्ञान का परम्परा फल है। अगर आप नाथ अनाथ का सम्यक् स्वरूप समझ कर, तद्विषयक अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं तो दूसरा फल नहीं, तो भी पहले फल के भागी हो जाते हैं।

जो प्रथम फल का भागी होगा अर्थात् अज्ञान से मुक्त हो जायगा वही त्याग्य वस्तु का त्याग कर सकेगा, वही ग्राह्य वस्तु को ग्रहण कर सकेगा, वही उपेक्षणीय वस्तु पर उपेक्षा का भाव धारण कर सकेगा, अन्यथा नहीं। तात्पर्य यह है कि वस्तु का स्वरूप जान लेने से उसे आचरण में लाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। अगर आप कोई चीज व्यवहार में नहीं ला सकते तो भी उसे व्यवहार में लाने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। ऐसा होने पर कभी ऐसा अवसर भी आएगा जब आप उस योग्यता को व्यवहार में अवतीर्ण करेंगे।

आप पगड़ी उतार कर यहाँ इसीलिए बैठे हैं। यह धन-दौलत, घर-द्वार अभी छूटा नहीं है लेकिन इसे छोड़ने की प्रार्थना करने के लिए ही आप मेरे पास आते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो—पर-पदार्थों के परित्याग की प्रार्थना करना भी आपको रुचिकर न हो, तो मेरे समान त्यागी के पास आना निरर्थक है। धन प्राप्त करने के लिए धनी के पास जाना चाहिए। और त्याग करने की भावना से त्यागी के पास जाना चाहिए। आप मेरे पास आये हैं इसी से यह प्रकट है कि आप धन को

त्याग भले ही न सकते हों पर त्याग की भावना आवश्यक रहते हैं। त्याग की भावना के बिना तो आदर्श आचर्य होना भी कठिन है। आचर्य के तीन मनोरथों में अकिंचित् अनगार बनने का भी एक मनोरथ है।

साहसो जितना हो सके उतना त्यागो। जो बन सके उसको त्यागने की भावना रखो। परमात्मा के प्रति पूर्ण एकनिष्ठा उत्पन्न करो। 'भ्रामा' पद एकनिष्ठा या अमेदनिष्ठा को ही प्रकट करता है।

अब यह बोलना है कि 'भ्रामा' का अर्थ क्या है ? 'भ्रामा' पद का अभिप्राय यह है कि 'हे प्रभो ! मैं अब तक देश को, घर को, कुटुम्ब परिवार आदि को अपना माना था, लेकिन भ्रामा से—अमेदभान उत्पन्न हो जाने पर—मेरी मेरी एकता की अनुभूति हो जाने के पश्चात् मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। अपने अन्तःकरण में अनादिकाल से सौमार्थिक पक्षियों को स्थान दे रक्खा था। भ्रामा उन सब से उसे पाली करता है। अब अपने हृदय के सिद्धासन पर तुम्हें ही विराजमान करूँगा। अब वहाँ अन्य कोई भी धरतु स्थान न प्राप्त कर सकेगी।

'मधुर मधुर सुर तान अनापी' का अर्थ यह है कि जैसे तंदूरे में तीन तार होते हैं और तीनों तारों के मिलने से मधुर राग निकलता है उसी प्रकार मन, ब्रह्म एवं काय को एकत्र करके—तीनों योगों से एकमुख होकर—परमात्मनिष्ठ होकर, धन एवं सद्गुण का समस्त त्याग हो, तो हृदय से यह राग निकलेगा जो अन्य स्थान से नहीं निकल सकता। अब तीनों योगों

की एकता सध जाती है तो 'सोऽह' की परमानन्ददायिनी ध्वनि फूट पड़ती है और उससे पगम एव चरम कल्याण की प्राप्ति होती है। उस अद्भुत और अपूर्व अवस्था में परमात्मा पूर्ण रूप से 'म्हारा' (अपना) बन जाता है और आत्मा-परमात्मा का भेद-भाव समाप्त हो जाता है। कल्याणमस्तु ।

महावीर भवन, देहली }
ता० ४-५-३१ }

आत्म-बेल

प्राथम्य

पदम इति पावन नाम तिहारो पति उभयनहारी ॥

आज से वर्षपुण्य-पत्र आरम्भ हुआ है। यद्यपि पत्र की आराधना एक ही दिन करनी है, लेकिन इन सात दिनों में उस आराधना की तैयारी करना आवश्यक है। इस आराधना की तैयारी करने और अन्त में आराधना करने के लिए किन महापुरुषों की शरण ग्रहण करना चाहिए? यही बात जानने के लिए वर्षपुण्य के दिनों में 'अन्तर्गत सूत्र' के पढ़ने मतलब पर

श्रवण की परिपाटी चली आ रही है। प्राचीन महर्षियोंने आठ दिन में ही सम्पूर्ण अन्तर्गदसूत्र के पठन, मनन एवं श्रवण की परम्परा प्रचलित की है, इसका कारण क्या है ? इस प्रश्न का समाधान तो कोई पूर्ण योगीश्वर ही कर सकते हैं।

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अन्तर्गदसूत्र, श्रमण भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित द्वादशांगी में आठवां अंग है। इस अंग में ६० महात्माओं के पवित्र चरित्र वर्णन किये गये हैं। सभी महात्माओं के चरित्र समान हैं। व्यवहार के भेद से चरित्रों में थोड़ा बहुत अन्तर भले ही पाया जाय, पर उन सबका मर्म-अन्तस्तत्त्व-एक ही है। सभी महात्माओं के चरित्र से एक ही ध्वनि निकलती है। सभी ने एक ही पथ का अवलम्बन किया है, एक ही लक्ष्य को समक्ष रख कर साधना की है और एक ही प्रकार की साधना से सिद्धि लाभ किया है।

यों तो श्रमण भगवान् महावीर के ७०० शिष्य केवलज्ञानी हुए हैं परन्तु इस सूत्र में उन सबका वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ उन्हीं महात्माओं का वर्णन है जिन्होंने अपनी आयु के अन्त में दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे महात्माओं के जीवन-चरित्र पर पूर्ण विचार योगीश्वर ही कर सकते हैं। ऐसा करना हम जैसे लुब्धस्थों के लिए शक्य नहीं है। प्रस्तुत अन्तर्गद, चार ज्ञानधारी, चौदह पूर्व के ब्राता गणधरों ने लिखा है। किस विचार से उन्होंने इसका रचना की है, यह कहना हमारी शक्ति से बाहर है। हम तो इन महात्माओं के विषय में प्रार्थना के रूप में बाल-भाषा में जो कुछ कहा गया है, वही कहते हैं।

मी विन्मशासन सुमिस्त्र बंदू

भगते निम स्त्रि गाय रे माई ।

कम हयूनि केवल पामी,

पौष्पा जे शिष्यवम रे माई ॥ श्री० ॥

नित्य उठी प्रणमू मेमीसर

अमण ए सहस अठार ही माई ।

परदय आदि मुनि पन्दरे से,

कन्दो केवल-धार ही माई ॥ श्री० ॥

गोतम समुद्र मे सगर गाऊ

गंभीर स्तम्भित कुमार ही माई ।

अबल मे ध्वित अस्तोम प्रसेनी

दसथो विष्णुकुमार ही माई ॥ श्री० ॥

इस पद में उन महात्माओं को सम्प्रद करके नमस्कार किया गया है जिनका धर्म अन्तर्गत सूत्र के प्रथम वर्ग में है । इस प्रथम वर्ग में इन वस महापुरुषों के नाम हैं इस अध्याय हैं ।

अन्तर्गत सूत्र में भगवान् शरिष्टमि और भगवान् महर्षि धीर के शासन का वर्णन है । यद्यपि सभी तीर्थद्वारों का यह समान है, सभी समान मान स मान्य हैं अथवा यों कहना चाहिये कि सभी तीर्थद्वारों द्वारा उपस्थित तत्त्व अमिष हैं, फिर भी यहाँ ही ही तीर्थद्वारों के शासन का वर्णन किया गया है । नहीं कहा जा सकता, इगका रहस्य क्या है ।

भगवान् नमिनाथ के शासन में अठारह हजार भगव

हुए हैं। उनमें से १५०० केवलज्ञानी हुए हैं। इन सब को इस प्रार्थना में नमस्कार किया गया है। इन १५०० केवलज्ञानियों में से दस महापुरुषों के चरित्र में समानता होने के कारण अथवा अन्य किसी विचार से, पहले वर्ग के दस अध्यायों में इनका चरित्र दिया गया है।

अन्तर्गद् दशांग अथवा अन्तर्कृद्दशांग का अर्थ है—आयु के अन्त में जिन महात्माओं ने कर्मों का अन्त किया, उनके चरित्र का वर्णन। पहले वर्ग में दस अध्याय होने से इसे दशांग कहते हैं।

प्रथम वर्ग में जिन दस महात्माओं का वर्णन है उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) गौतम (२) समुद्र (३) सागर (४) गभीर (५) स्तिमित (६) अचल (७) कम्पिल (८) अक्षोभ (९) प्रसेन (१०) विष्णुकुमार।

यह दसों महापुरुष एक ही माता के पुत्र थे। इनका लालन-पालन, विवाह सब घ, शिक्षा-दीक्षा सब एक ही समान हुआ था और एक ही साथ भगवान् की वाणी सुन कर वे संसार से विरक्त हुए थे। इन्होंने एक साथ दीक्षा ग्रहण की, एक साथ तपश्चर्या की, एक साथ केवल ज्ञान प्राप्त किया और एक ही साथ सत्परा धारण करके मोक्ष-लाभ किया था।

गंगा और यमुना का मिल जाना कदाचित् सरल हो सकता है, पर इन दस महात्माओं का एक ही घर में पृथक् पृथक् समय में उत्पन्न होना और एक साथ संसार से विरक्त होकर मोक्ष जाना कितना कठिन-सा प्रतीत होता है। यह एक अद्भुत संयोग है !

हम लोगों की आत्मा को बोधित करने के लिए आत्मा की सेवे एवं शक्तियों को प्राणायाम एवं साधन बनाने के लिए ही महात्माओं ने इनका यत्न हमारे लिए कहा है।

मगयान् का जो पद है यही पद मुनि का है और जो पद मुनि का है यही मगयान् का है। भाव-वन्दना के समय यह पाठ बोला जाता है—

‘तिस्रुतो अन्त्याहिर्यं पशदिर्यं वेदामि नमंतामि, संहर्तमि, सम्पा-
यमि कल्लाणं मंगलं दकसं वेदयं पशुकसामि। मत्कर्णं वेदानि।

यह पाठ पढ़ते हुए वन्दना की जाती है यह वन्दना करने का पाठ है। लेकिन यह क्यों है? जिसके प्रति भक्तजन अपने अन्तःकरण का सम्पूर्ण भस्मा-भक्ति का भाव अर्पित करते हैं जिसके समस्त भक्तजन एकाकार होकर निश्चित काम के लिए सब प्रकार का बुराव मूल जान है आत्मकल्याण के लिए जिसकी शरत् प्रदक्ष की जाता है यह क्यों है? यह है— अरिहन्त सिद्ध, व्यासराय, व्यासराय और साधु इन पण्डितों को वन्दना करते समय इस पाठ में मेहनत नहीं किया जाता। उसी पाठ से अरिहन्तों का वन्दना का आर्त है और उसी से साधु को भी।

यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कहीं तो ब्राह्मण धार्मिक कर्मों का नर्तन कराने वाले, जीवामुक्त अरिहन्त और कहीं साधना का साधन धारण करने वाले मुनि? दोनों में महाम् अन्तर है। दोनों के आत्म विकास में इतना अन्तर होने पर भी एक ही पाठ से दोनों को वन्दना क्यों की जाती है?

इस युग में आध्यात्मिकता की ओर विशेष अभिरुचि

होने के कारण, भौतिकता की भावना में वृद्धि हो जाने से पक्क उसी का समर्थन करने वाले व्याख्यान सुन कर, पुस्तकें पढ़ कर कई लोग साधुओं को समाज का बोझ समझने लगे हैं। उन्हें साधु निरर्थक प्रतीत होते हैं, क्योंकि कई साधुओं को 'लेक्चरर' की भौति छुटादार भाषामें व्याख्यान देना नहीं आता। साधु, अन्यान्य प्रवृत्तियों में भी नहीं पड़ते, जिन्हें इस समय प्रधानता दी जा रही है। साधारण जनता प्रवृत्ति के बहाव में बहती है। जिस समय, जिस चीज की विशेष आवश्यकता होती है, उस समय समाज के मुखिया उस चीज को अत्यधिक महत्व देते हैं। सामयिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। पर यह भूल नहीं जाना चाहिए कि समाज की आवश्यकताएँ किसी खास समय तक ही परिमित नहीं हैं। मानव-जीवन पानी का बुलबुला नहीं है कि उसका कुछ ही समय में अन्त आ जाय। मानव-जीवन सत्य है, इस लिए सनातन है। अमुक युग की अमुक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पन्न की गई भावना में ही जीवन की सम्पूर्ण सार्थकता नहीं है। उसके अतिरिक्त बहुत कुछ शाश्वत तत्त्व है, जिसकी सिद्धि में जीवन की सर्वाङ्गीण सफलता निहित है। अतएव ऐसे सर्वकालीन तत्त्वों का सरक्षण करना, उनकी व्याख्या करना भी आवश्यक है। उस ओर से सर्वथा उदासीन होकर कोई भी समाज पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि युगधर्म ही सब कुछ नहीं है, वरन् शाश्वत धर्म भी है, जो जीवन को भूत और भविष्य के साथ सकलित करता है। युग-धर्म का महत्व काल की मर्यादा में बंधा हुआ है पर शाश्वत

धम सभी प्रकार की सामयिक सीमाओं से मुक्त है। मुनिजन अगर युगधर्म को गोण करके शाश्वत धम का मूल रूप से प्रचार करते हैं तो क्या इसी से उन्हें उपरका का पात्र समझना चाहिये ? कदापि नहीं, क्योंकि ये जीवन के महत्तम आदेश के संदेशवाहक हैं और उस संदेश को अपने जीवन में उतार कर उसे मूर्तिमान रूप प्रदान करते हैं।

इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि मुनि युगधर्म की ओर दृष्टि नहीं देते अथवा उसका विरोध करते हैं। मुनि युगधर्म की प्रतिष्ठा में सहायक होते हैं पर उनका जीवन एक विशिष्ट साधना से समन्वित होता है। यह साधना है संयम। भगवान् का यही आदेश है कि संयम भागों को लक्ष्य में रख कर ही साधुओं को सब कार्य करने चाहिये। उन्हें संयम छोड़ कर कोई काम नहीं करना है। संयम की साधना में अगर कोई दूसरे कार्य में व्याप्त होता है तो भले ही साथ पर संयम की उपेक्षा करके दूसरा कार्य उन्हें नहीं करना चाहिये। कौटुिक प्रवृत्तियों में पड़ कर संयम का व्यापार नहीं करना चाहिये। इतना हीन पर भी अनेक महात्मा अपने संयम का संरक्षण करते हुए लोकहित का उपदेश देते हैं और युगधर्म की प्रतिष्ठा में इतना योग देते हैं कि संयम का पालन न करने वाला कोई उपदेशक या प्रारपाता भी उतना सहायक नहीं हो सकता।

पवित्र समिति और तीन मुनि का पालन करने वाले साधु को सब चीजों का ज्ञान इन्द्र भी नमन करता है। इन्द्र जानता है कि मेरा समस्त धर्म इन महात्माओं की चरण-रस के बरामद

भी नहीं है। मुझे जो विभूति प्राप्त हुई है उसकी प्राप्ति का कारण तप एवं सयम ही है और वह भी तप सयम का तुच्छ फल है। तप-सयम का प्रधान फल तो भव-भ्रमण का अन्त हो जाना है। जैसे गेहूँ के साथ भूसा भी होता है, परन्तु गेहूँ गेहूँ ही रहता है और भूसा भूसा ही। उसी प्रकार पाँच समिति और तीन गुप्ति से होने वाली आध्यात्मिक सिद्धि गेहूँ के समान है और उससे आनुपगिक रूप में प्राप्त हुआ इन्द्रपद भूसा के समान है। इन्द्र कहता है—मैं तो पाँच समिति और तीन गुप्ति की शाला का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। मैं इस शाला को छोड़ चुका हूँ और मुनि उसमें अभी तक मौजूद हैं। फिर भी अगर मैं इस शाला को भूल जाऊँ तो मैं कृतघ्न बनूँगा। आप उस तप-सयम में अभी लीन हैं, जिसका तुच्छ फल मैंने पाया है। अतएव आप मेरे द्वारा वन्दनीय हैं। मैं आपको वन्दना करता हूँ।

आप तनिक विचार कीजिए कि जिन सन्त महात्माओं को इन्द्र भी वन्दन करता है, उनका कितना आदर-सम्मान करना चाहिए? यद्यपि जो सच्चे सन्त हैं, उन्हें आप चाहे अच्छा कहें, चाहे बुरा कहें, चाहे आप उनकी निन्दा करें, चाहे प्रशंसा करें, उनके लिए यह सब समान है। न उन्हें किसी पर रोष है, न किसी पर तोष है। फिर भी आपको तो अपना कर्त्तव्य सोचना ही चाहिए।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि महात्मा में ऐसा कौनसा फल है जिससे प्रभावित होकर इन्द्र भी उन्हें नमन करता है?

पाँच समितियों और तीन गुप्तियों में देखी कौनसी शक्ति है ओ देवराज इन्द्र का मस्तक झुका देती है !

मित्रो ! महात्माओं में ओ बल है, यही बल प्राप्त करने का यह सुअवसर मिला है । इस सुअवसर का उपयोग कर लो—
हाथ से न जाने दो ।

मुनि ईर्ष्यासमिति से असत हैं, माया समिति का ध्यान रखते हुए बोलते हैं । आप कहेंगे इसमें कौन-सी बड़ी विशेषता है गई ? नीचे देखकर तो हम भी असत हैं । मुनि अगर साढ़े तीन हाथ भूमि देखकर लें तो वह उनकी बहुत बड़ी विशेषता नहीं है । परन्तु देखकर खजाने को ही ईर्ष्या नहीं कहते । ईर्ष्या को आप मामूली-सी चीज़ समझते हैं मगर यह मामूली नहीं है । समस्त राजयोग का इसमें समावेश हो जाता है । मुनिजन ईर्ष्या का अवलम्बन लेते हैं अर्थात् ज्ञान दर्शन और आरिष को देखकर उनमें किसी प्रकार की शक्ति न पहुँचात हुए चलते हैं ।

गृहस्थ लोग नीची दृष्टि करके चलते हैं । जो कोई काँटा, रूट, पत्थर आदि की ओर ध्यान से वचन के लिये कोई जीव जन्तु का वधान के बड़े चियेले जन्तुओं से वचन के लिए और कोई-कोई आव रक्षा के विचार से । मगर मुनिराज ध्यान दर्शन एवं आरिष की रक्षा के लिये नीची दृष्टि रख कर असत हैं । एक आदमी कौड़ी दूढ़ने के लिए ज़मीन पर नज़र डाल कर चलता है दूसरा बिम्बामणि रख की ग्राह के लिए पृथ्वी की ओर देखता हुआ चलता है । पृथ्वी की ओर दोनों देखते हैं फिर भी कौड़ी दूढ़न पास की ज़ाल कौड़ी की है और रख दूढ़न पास

की रत्न की है। मुनि ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य रूपी रत्न खोजते हुए चलते हैं, इसलिए वे इन्द्र द्वारा भी पूजनीय हैं।

इतना प्रासंगिक कथन करके मैं अब यह बतलाना चाहता हूँ कि पर्युपण की तैयारी किस उद्देश्य से की जाती है ?

ससार-में सब को सब की आवश्यकता है। किसी को तनवल की आवश्यकता है, किसी को मनोबल की, किसी को धनवल की और किसी को राज्य, पवायल या परिवार-बल की आवश्यकता है। इन सब बलों को प्राप्त करने के लिए को जाने वाली आराधना के लिए कुछ विशेष अवसर नियत किये हैं। उन्हें त्यौहार कहते हैं। पर्युपण भा एक महान् त्यौहार है। उसमें किस बल की प्राप्ति के लिये आराधना की जाती है वह आत्मबल है। आत्मबल के विषय में कहा है—

आत्म-बल ही है, सब बल का सरदार ॥ आत्म० ॥

आत्मबल वाला अलबेला, निर्भय होकर देता हेलाल ।

लड कर सारे जग से अकेला, लेता-बाजी मार ॥ आत्म० ॥

कैसी भी हो फौज भयंकर तोप मशीनें हो प्रलयकर ।

आत्म-बली रहता है बेडर, देता सब को हार ॥ आत्म० ॥

चाहे फौसी पर लटका दे, भले तोप के मुँह उडवा दे ।

आत्म-बली सबको ही दुआ दे, कभी न दे धिक्कार ॥ आत्म० ॥

लेता है आत्मबलधारी, स्वतंत्रता सब जग की प्यारी ।

पराधीनता-दुखसंहारी, करे सुखी ससार ॥ आत्म० ॥

प्रतिहिंसा के भाव न लाता, सदा शांति का गाना गाता ।

सारा सोता देश जगाता, पर गीती परचर ॥ आत्म० ॥

आत्म-बली है जग में नामी इसमें कम् नहीं है (समी) ।

कन्य इसी के सन्ने हामी, तब पशुबल आईकर ॥ आत्म० ॥

कवि ने इस गीत में अपने भाव प्रकट किये हैं । इन भावों को सिर्फ समझ लेना और गीत गा लेना पर्याप्त नहीं है । आत्म बल की महिमा का मर्म समझ कर उसे आत्मा में किस प्रकार व्यक्त किया जाय, वह समझो ।

पास्तब में आत्मबल में अद्भुत शक्ति है । इस बल के सामने ससार का कोई भी बल नहीं टिक सकता । इसके विपरीत जिसमें आत्मबल का सधया अभाव है वह अन्याय बलों का अपसवन करके भी कृत कार्य नहीं हो सकता । मृत्यु के समय अनेक व्या अधिकांश लोग दुःख का अनुभव करते हैं मृत्यु का घोर अंधकार उन्हें विह्वल बना देता है बड़े-बड़े शूरवीर पोन्ना, जो समुद्र के नक्षत्राल पर कीड़ा करते हैं विशाल जल राशि को भीर कर अपना मार्ग बनाते हैं और देवताओं की मूर्ति आकाश में विहार करते हैं जिनके पराक्रम से संसार घर्पटा है वे भी मृत्यु को समीप आता देख कर कातर बन जाते हैं, दीन हो जाते हैं । लेकिन जिन महात्माओं का उल्लेख ऊपर किया गया है वे मृत्यु का आभिर्गमन करते समय रोधमाण भी कोष नहीं करते । मृत्यु उनके लिए सधन अंधकार नहीं है वरन् स्वर्ग अपवग की ओर ले जाने वाला वैश्वरूप के स्तम्भ प्रतीत होती है । इसका कारण क्या है ? इसका एकमात्र कारण आत्मबल है ।

आत्मबल सब बलों में श्रेष्ठ है; यही नहीं वरन् यह कहना भी अनुचित न होगा की आत्मबल ही एकमात्र सच्चा बल है। जिसे आत्मबल की लब्धि हो गई है उसे अन्य बल की आवश्यकता नहीं रहती। आधुनिक कविता में आत्मबल की उक्त प्रकार से प्रशंसा की गई है; परन्तु प्राचीन कवितार में उसका दूसरे ही रूप से वर्णन किया गया है:—

सुने री मैंने निर्बल के बल राम ।

पिछली साख भरूँ सन्तन की, आडे सुधरे काम । सुने री० ॥

जब लग गज बल अपनो राख्यो, नेक सरयो नहिं काम ।

निर्बल हो बलराम पुकारे, आये आधे नाम ॥ सुने री० ॥

चाहे आत्मबल कहो, चाहे रामबल कहो, चाहे अर्हन्तबल कहो, चाहे परमेष्ठीबल कहो, बात एक ही है। आत्मा और परमात्मा का अभेद है, यह मैं बतला चुका हूँ। यदि उस बल को तुम प्राप्त करने की तैयारी में आये हो तो यह सोचो कि उसकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? उसे प्राप्त करने के लिए किन उपायों का अवलम्बन करना चाहिए।

इस बल को प्राप्त करने की क्रिया है तो सीधी-सादी, लेकिन क्रिया करने वाले का अन्तःकरण सच्चा होना चाहिए। वह क्रिया यह है कि अपना बल छोड़ दो। अर्थात् अपने बल का जो अहंकार तुम्हारे हृदय में आसन जमाये बैठा है, उस अहंकार को निकाल बाहर करो। परमात्मा की शरण में चले जाओ। परमात्मा से जो बल प्राप्त होगा वही आत्मबल होगा। जबतक तुम ऐसा न करोगे, अपने बल पर अर्थात् अपने शरीर,

बुद्धि या अन्ध भीतिके साधनों के यत्न पर निर्भर रहोगे, तब तक आत्मबल प्राप्त न हो सकेगा ।

पुराण में लिखा है कि एक दायी परमात्मा का भक्त था । वह भगवान् का नाम लिया करता था । इस मामू में कि आपसि आते पर भगवान् सहायता देता है, अतएव उसने भगवान् की खुशामद करके भगवान् को शायी रखना उचित समझा । जिस प्रकार लोक-व्यवहार में अपना मतलब निकासने के लिए दूसरों को प्रसन्न रखना पड़ता है, उसी भाव से दायी भगवान् को खुश रखने लगा ।

जैसे लोग अच्छे-से बड़े मकान में दिवायट के लिए थोड़ा सा फर्नीचर रख सकते हैं उसी प्रकार कई लोग अच्छा दिवाने के लिये समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए धर्म करते हैं । ऐसा लोग सोचते हैं—संसार के सभी काम हम करते हैं, पर यदि धर्म न करेंगे तो अच्छे न दिखेंगे । सोचा हुआ से हमारा आदर नहीं करेंगे । इस प्रकार के विचार से प्रेरित होकर वे धर्म कर लिया करते हैं । जैसे मकान को अच्छा दिवाने के लिए थोड़ा-सा फर्नीचर रख लिया जाता है । मगर सच्चा धर्मिय पुरुष ऐसा विचार नहीं करता । उसका विचार इससे भिन्न होता है । उसकी दृष्टि में धर्म फर्नीचर नहीं है । वह धर्म मकान के समान होता है और अध्यात्म आसारिक व्यवहार फर्नीचर के समान होते हैं । अर्थात् वह धर्म को मुख्य और अध्यात्म व्यवहारों को गौण समझता है । दायी सहायट के लिए फर्नीचर रखने वालों के समान धर्म करने वालों में से एक था ।

एक दिन हाथी पानी पीने गया। वहाँ एक मगर ने उसका पॉव पकड़ लिया। मगर उसे गहरे पानी की ओर खींच ले चला। यद्यपि हाथी भी बलवान् था, उसने अपना पॉव छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन जिसका जोर जहाँ के लिए होता है उसका जोर वहीं चलता है। हाथी स्थलचर प्राणी है, इसलिए उसका जोर जितना स्थल पर काम आ सकता है, उतना जल में काम नहीं आ सकता। दोनों की खींचातानी हुई, लेकिन मगर जल का जीव था, उसका बल जल में सफल हो रहा था। उसके आगे हाथी की एक न चली और वह उसे खींच ले चला। हाथी जब खिंचने लगा और अपनी सागी शक्ति लगाकर निराश हो गया तो उसे भगवान् याद आये। आखिर ऐसे ही अवसर के लिए तो उसने इतने दिनों तक भगवान् की खुशामद की थी। वह पुकारने लगा—‘प्रभो! मुझे बचाओ। मगर मुझे लिये जाता है। वह मुझे मार डालेगा। ब्राह्मि! ब्राह्मि! मा ब्राह्मि!’

हाथी ने इस प्रकार आर्त्तनाद करके भगवान् को बहुत पुकारा, पर भगवान् तक या तो उसकी पुकार पहुँची नहीं या भगवान् ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब वह मन में सोचने लगा—‘मैंने सुना था, भगवान् भीड़ पढ़ने पर भक्त का भय दटाने के लिए भागे भागे आते-हैं, पर यहाँ तो उनके आने का कुछ भी बिन्दु नहीं दिखाई देता। मैं बराबर परमात्मा की पुकार कर रहा हूँ, फिर भी मगर मुझे खींचे ही लिये चला जा रहा है। इस समय भगवान् न जाने सो गये हैं, या कहीं चले गये हैं। जान पड़ता है, मैं घोखे में रहा। मैंने भगवान् पर भरोसा करके वृथा उनकी खुशामद की।’

इस प्रकार फर्नीचर के समान जो मक्खि हाथी की थी, वह बिगड़ गई। मगर घानीयों का कथन है कि आस्तिकता में किसी न किसी प्रकार उत्थान अवश्य होगा। हाथी के अन्तर की आस्तिकता आयुक्त हुई। अन्त में उसने सोचा—'मैं भगवान्, भगवान् रट तो रहा हूँ, पर भगवान् मेरी मित्रता पर ही है या इन्द्र में भी है ? अगर मेरे अन्तर में ईश्वर का स्थान होता तो मैं मगर के साथ क्यों खींचातानी करता ? मैं मगर के साथ खींचातानी भी कर रहा हूँ और भगवान् को पुकार भी रहा हूँ। यही क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि मैं भगवान् पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हूँ। क्या मैं अपने शरीर-बल को ईश्वरी-बल से अधिक महत्त्व नहीं दे रहा हूँ ? अगर मैं ईश्वर की शरण में जाता और अपनी समस्त शक्तियाँ उन्हीं के पावन धरनों में समर्पित कर देता तो ईश्वर अवश्य आता। मैं तो अपने शरीर के बल का मरोसा करता हूँ। मल-मूत्र से घने हुए इस शरीर पर मेरा जितना विश्वास है उतना परमात्मा पर भी नहीं है। इसके अतिरिक्त जिस शरीर को मैं अपना समझता हूँ, उन्हीं का मगर अपना आहार समझता है। मैं कितनी मारी घम में हूँ कि मगर के आहार को मैं अपना मान रहा हूँ—जिस पर मुझे ममत्व हो रहा है।

इस प्रकार की विचारधारा प्रवाहित होते ही हाथी कहने लगा—'अरे मगर ! मैं तुझे धिक्कार रहा था, मगर अब मैं समझा कि तुझे धिक्कार देने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक मैं तुझे इसकिय मक्का-बुरा कह रहा था कि मुझे शरीर पर ममता थी और इसी कारण मैं ईश्वर को मूढ़ा हुआ था और शरीर-बल पर ही मरोसा जवाये बैठा था। अब मैं समझ

चुका हूँ। तेरे द्वारा जो खाया जा सकता है वह मेरा नहीं हो सकता। और जो मेरा है उसे तू खा नहीं सकता। इसलिए भाई, मैं तुझ से क्षमायाचना करता हूँ। तू मेरी कुछ भी हानि नहीं कर रहा है।'

अभी मैंने कहा था—

चाहे फाँसी पर लटका दे, भले तोप के मुँह उड़वादे।
आत्म-वली सब को ही दुआ दे, कभी न दे धिक्कार ॥

तोप से उड़ाना क्या कोई भलाई करना है? फिर भी आत्मवली तोप से उड़ाने वाले को क्यों दुआ देता है? लेकिन अगर तोप से उड़ाने वाले की और तोप से उड़ने वाले की भावना समान ही हो जाय तो फिर आत्मवली मैं और तोप से उड़ाने वाले मैं अन्तर ही क्या रह जाता है?

गजसुकुमार मुनि के सिर पर सोमल ब्राह्मण ने जलते अँगारे रख दिये, फिर भी गजसुकुमार मुनि ने सोमल को उपकारी माना या अपकारी?

‘उपकारी’

मित्रो! तुम जो धर्मक्रिया करते हो, वह लोक को दिखाने के लिए मत करो। अपनी आत्मा को साक्षी बना कर करो। निष्काम कर्त्तव्य की भावना से प्रेरित होकर करो। अपनी अमूल्य धर्मक्रिया को लौकिक लाभ के लघुतर मूल्य पर न बेच दो। चिन्तामणि रत्न को लोहे के घदले मत दे डालो।

‘चाहे फाँसी पर लटकादो’ यह पद चाहे आधुनिक साता-घरण को लक्ष्य करके कहा गया हो, पर हमारे लिए तो हमारे

ही शस्त्रों में हमके प्रमाण भीजूवें। गजसुकुमार के सिर पर अंगारे रफरे गये, अनेक मुनियों को कोट्ट में परा गया, फिर फौजी पर लठकान में क्या कसर रह गई? इतने उज्ज्वल उदाहरण विद्यमान होने पर भी आप धर्म में बनियाह धला रहे हैं।

हाथी न मगर से कहा 'मुझ में मर्कट है या नहीं, इसकी परीक्षा तु ही कर रहा है। तु ही है जिससे मेरी मर्कट की परीक्षा होगी। आ, ले आ, और आ आ। मैं क्या अपना बल न लगाऊंगा।'

हाथी न अपना बल लगाता खोह दिया। नीचातानी बंद हो गई। हाथी न कहा—अबो! मने ही मेरा शरीर कसा आप पर तु न आन पाय। मैं यह शरीर देता हूँ और इसके बदले तुम्हें लेता हूँ।

इस प्रकार विचार कर हाथी न भगवान् के नाम का उच्चारण आरंभ किया। उसन जैसे ही आपने नाम का उच्चारण किया कि उसी समय हाथी में एक प्रकार का अनिर्वचनीय बल प्रकट हुआ। उस बल के प्रभाव से हाथी अनायास ही झूट गया और विपत्ति से झूट कर आनन्द में लड़ा हो गया। अपने वहाँ भी कहा है कि पौत्र इन्ध अशक्तों का उच्चारण करने में अतिना समय लगता है, उतना ही समय आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में लगता है।

हाथी मगर के फन्दे से झूट कर अलग आ पड़ा हुआ। वह सोचने लगा—कैसी अद्भुत घटना है। मैं मगर से कहा हूँ—आ आ, और वह मुझे छोड़ गया।

तात्पर्य यह है कि सांसारिक बल को त्याग देने पर जो बल आता है, वही आत्मबल है, वही रामबल है और वही भगवद्बल है।

हमारे मन-रूपी हाथी को एक ओर काम, क्रोध, मोह रूपी भगर अपनी ओर खींचता है। दूसरी ओर अहंकार खींच रहा है। हमारे हृदय में यह खींचातानी जब तक मची रहेगी, तब तक आत्मबल का प्रादुर्भाव न होगा। काम, क्रोध की यह लड़ाई आसुरी लड़ाई है। इस लड़ाई के घट जाने पर ऐसा बल उत्पन्न होता है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता और जिसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वही बल-आत्मबल है।

पाठशाला में पढ़ाई होती है। वहाँ शिष्यों की योग्यता के आधार पर अनेक कक्षाएँ होती हैं। अगर कोई बच्चा आकर कहे कि मैं पाठशाला में पढ़ना चाहता हूँ पर दसवीं कक्षा की पढ़ाई मुझ से न होगी, तो उसे क्या उत्तर दिया जायगा ? यही न कि तुम दसवीं कक्षा तक पहुँचने का ध्यान रखो, भावना बनाये रहो, पर बैठो पहली श्रेणी में। आज पहली कक्षा में बैठोगे तो कभी दसवीं में भी पहुँच जाओगे। इसी प्रकार ऊपर जिस आत्मबल का वर्णन किया गया है वह उच्च श्रेणी का है। उस आत्मबल रूपी ऊँची कक्षा में पहुँचने के लिए अर्थात् उसे प्राप्त करने के लिए दानधर्म, शीलधर्म, तपधर्म और भवधर्म की आवश्यकता है। इन चार प्रकार के धर्मों के अनुष्ठान से आत्म-बल की प्राप्ति हो सकती है।

दान देना अर्थात् अपने आर्थिक बल का परित्याग करके

आरम्भ प्राप्त करना। आरम्भ की उपलब्धि के लिए ही दान दिया जाता है। किसी वस्तु पर से अपनी सत्ता उठा लेने को ही दान कहते हैं। मान, प्रतिष्ठा या वश के लिए जो त्याग किया जाता है, वह दान नहीं है। वह तो एक प्रकार का व्यापार है, जिसमें कुछ धन आदि दिया जाता है और उससे मान-सम्मान आदि करीदा जाता है। ऐसे दान से दान का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। 'अहंमाय' या 'ममता' का त्याग करना दान का उद्देश्य है। अगर कोई दान अहंकार की युधि के लिए देता है, तो उससे दान का प्रयोजन किस प्रकार सिद्ध हो सकता है? दान से कीर्ति मले ही मिले पर कीर्ति की कामना करके दान नहीं देना चाहिए। किसान धान्य को प्राप्ति के लिए खेती करता है पर उसे मूना तो मिल ही जाता है। अगर कोई किसान मूले के लिए ही खेती करे तो उसे बुद्धिमान कौन समझेगा? इसी प्रकार निष्काम भाव से दान देने से कीर्ति आदि मूले के समान आनुवंशिक फल मिल ही जाते हैं, पर इन्हीं फलों की प्राप्ति के लिए दान देना बियेकशीलता नहीं है। इसी प्रकार दानीय व्यक्ति को लक्ष्मी और अपने आपको गौरवशाली समझ कर भी दान नहीं देना चाहिए। वह कभी न मुझे कि दान देकर तुम दानीय व्यक्ति का खिन्ना उपकार करते हो। उससे कहीं अधिक दानीय व्यक्ति तुम्हारा—दाता का—उपकार करता है। वह तुम्हें दान-धर्म के पावन का सुअवसर देता है। तुम्हारे ममत्व को घटाने या हटाने में विमिश्र वनता है। अतएव वह तुमसे उपकृत है, तो तुम भी उससे कम उपकृत नहीं हो। अगर दान देते समय अहंकार का भाव आ गया तो तुम्हारा दान अपवित्र हो जाएगा।

आत्म-बल की प्राप्ति के लिए इसी प्रकार के निष्काम और निरहंकार त्याग की आवश्यकता है। उसके बदले न स्वर्ग सुख की अभिलाषा करो, न दानीय पुरुष की सेवाओं की आकांक्षा करो, न यश कीर्ति खरीदो और न उसे अपने अहंकार की खुराक बनाओ।

तुम्हारे पास धन नहीं है, तो चिन्ता करने की क्या बात है ? धन से बढ़ कर विद्या, बुद्धि, बल आदि अनेक वस्तुएँ हैं। तुम उनका दान करो। धन दान से विद्यादान और बलदान क्या कम प्रशस्त है ? नहीं। तुम्हारे पास जो कुछ अपना कहने को है, जिसे तुम अपनी वस्तु कहते हो, उस सब का परित्याग कर दो—सब का यज्ञ कर डालो। इन सब ऊपरी बल से जब विमुख हो जाओगे तो तुम्हारी अन्तरात्मा में एक अपूर्व ओज प्रकाशित होगा। वही ओज आत्मबल होगा।

मनुष्य इधर-उधर भटकता फिरता है—भौतिक पदार्थों को जुटा कर बलशाली बनना चाहता है। लेकिन वह किस काम आयगा ? अगर आँख में आन्तरिक शक्ति नहीं है, तो चश्मा लगाना व्यर्थ है। दूरबीन की शक्ति किसी काम की नहीं। इसी प्रकार आत्मबल के अभाव में भौतिक बल निरुपयोगी है। अरे, बड़े बड़े विशाल साम्राज्य भौतिक बल के सहारे कायम न रह सके। रावण जैसे पराक्रमी योद्धा को उसके भौतिक बल ने कुछ भी सहायता न पहुँचाई। दुर्योधन की कोटि सेना का सारा बल कुण्ठित हो गया ! तुम्हारे पास कितना-सा बल है, जिसके कारण तुम फूले नहीं समाते !

आत्म-बली को प्रकृति स्वयं सहायता पहुँचाती है। दम्भ-क्या प्रसिद्ध है कि एक बार वादशाह अकबर, महाराणा प्रताप की परीक्षा करने के लिए फकीर का मेघ बना कर आया था, उस समय महाराणा को प्रकृति ने सहायता मिली थी।

सुप्रसिद्ध वीर नैपोलियन के विषय में भी प्रसिद्ध है कि एक बार उसकी माता ने लज के लिए उसमें रुपये माँगे। नैपोलियन के पास उस समय रुपये न थे। उसे इतनी ग्लानि हुई कि वह हृव मरने के लिए नदी की ओर चलने लगा। उसी समय एक अपरिचित व्यक्ति ने आकर उसे रुपये की थैली वन हुए कहा—इसे लिये रहना मैं अभी जाता हूँ।' रुपये को देकर वह सज्जन गया सो जाता ही गया। लीट कर नहीं आया।

मित्रो ! कोई कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, वह फिर अपना पेट तो भरता ही है। अगर वह अपनी एक गोटी में से एक छोटा सा टुकड़ा भी दान कर देता है तो उसके दान अम्य है। श्रीमान् के लोग-करोड़ों रुपयों के विराट दान को अपना उम गरीब का रोटी के एक टुकड़े का दान अधिक महिमाशाली है। हे गरीब ! तु क्यो धिक्ता करता है ? जिसके शरीर में अधिक कीचड़ लगा हुआ वह उतना ही अधिक उसे सुकान का प्रयत्न करेगा। तू माग्गशाली है कि तेरे घर में काबू अधिक नहीं लगा है। तू दूसरों से ईया पयो करता है ? उन्हें तुमसे ईया करनी चाहिए। पर तेरा साधधान रहना अपने पैरों में कीचड़ लगान की भावना भी तेरे दिल में न होना चाहिए। जिस दिन जिस क्षण पद दुर्मायना पैदा होगी, उसी दिन और उसी क्षण तेरा श्रीमान्

पलट जायगा । तेरे शरीर पर अगर थोड़ा सा भी मैल है तो तू उसे छुड़ाता चल । उसे थोड़ा समझ कर उसका सग्रह न किये रह ।

इस प्रकार आत्मवल प्रकट होगा । आत्मवल प्रकट करने का सर्वप्रथम साधन 'दान' है ।

दान धर्म के अनन्तर शीलधर्म है । शीलधर्म का अर्थ है—सदाचार का पालन । सदाचार का पालन आत्मवल वाला ही कर सकता है और आत्मवल वाले में ही सदाचार हो सकता है । शील की महिमा अपारिमित है । उसकी महिमा प्रकट करने वाली अनेक कथाएँ मौजूद हैं । सुदर्शन सेठ के लिए, शील के प्रभाव से अग्नि शीतल हो गई थी । प्रभान होते ही सोलह सतियों का स्मरण क्यों किया जाता है ?—क्यों उनका यश गाया जाता है ? शील के कारण ही ।

राजा ने सेठ सुदर्शन से बहुतेरा कहा कि तुम रानी का सच्चा सच्चा हाल बताओ । मैं तुम्हारी बात पर अविश्वास नहीं करूँगा । फिर भी सुदर्शन ने राजा को उसकी रानी का हाल नहीं बताया । रानी के द्वारा वह तिरस्कृत ही नहीं हुआ था, वरन् उसी की बदौलत वह शूली पर चढ़ाया जा रहा था, फिर भी सुदर्शन ने रानी का अनिष्ट नहीं किया । आप शूली पर चढ़ गया, लेकिन शूली, शील के प्रताप से, सिंहासन बन गई ।

ऐसी ऐसी अनेक कथाएँ हैं जिनमें शीलधर्म की महिमा का पखान है । कई लोग इन कथाओं को कल्पित कह कर उनकी

उपेक्षा करते हैं पर वास्तव में उन्होंने इनका मर्म नहीं समझा है। आत्मबल के प्रति अनास्था ही इसका प्रधान कारण है।

शील धर्म के पश्चात् तप धर्म है। तप में क्या शक्ति है, सो उनमें पूछो जिन्होंने छद्-छद् महीने तक निराहार रह कर जोर नपम्बरसु किया है और जिसका नाम लेन मात्र से हमारा हृदय मिथ्याप, एव निस्त्राप, बन जाता है। तप में क्या बल है, यह हम इन्द्र से पूछो जो महाभारत के कथनानुसार अर्जुन की नपस्था को देखकर काँप उठा था और जिसने अर्जुन की एक विषय रथ प्रदान किया था।

कहते हैं अर्जुन की तपस्या से इन्द्र काँप उठा। इसने मातलि को रथ लेकर अर्जुन के पास भेजा। मातलि अर्जुन के पास रथ समेत पहुँचा और बोला—यनक्षप ! इन्द्र आपके तप से प्रसन्न हैं। आप हम रथ के योग्य हैं, अतएव हममें आप बैठिए। बहुत लोगों ने सवार के बहुत से काम किये हैं, पर यह रथ किसी को नहीं मिला। मगर तप के प्रताप से आज यह रथ आपके मठ दिया जाता है।

इस कथन में अलंकार माया का प्रयोग है। वस्तुतः यह शरीर ही रथ है और हम रथ में सुतने वाले अश्व इन्द्रियाँ हैं। तप के प्रभाव से अर्जुन को एक विशिष्ट प्रकार के रथ की प्राप्ति हुई जिसमें उपोषणी ही बैठ सकते हैं।

काश्यपी मरुत महाराज के पास सेना बल-शक्त और शरीर के बल की कमी नहीं थी। लेकिन जब युद्ध का समय आता था तब वे सेना करके पछा किया करते थे। इसका तात्पर्य

यह हुआ कि तेला का बल चक्रवर्त्ती के समग्र बल से भी अधिक होता है ।

तप बड़ो ससार में, जीव उज्ज्वल होवे रे ।

कर्मों रूपी इधन जल, शिवपुर नगर सिधावे रे ॥ तप० ॥

तपस्या सूँदेव सेवा करे, घरे लक्ष्मी पिण आवे रे ।

ऋद्ध वृद्ध सुख सम्पदा आवागमन मिटावे रे ॥ तप० ॥

तप की महिमा कहाँ तक कही जाय । ससार में जो भी शक्ति है, वह तप की ही है । ससार तप के बल पर ही टहरा हुआ है ।

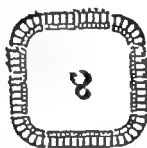
आज खान-पान सम्बन्धी तृष्णा बढ़ गई है, लोग जिह्वा को अपने वश में करने के बदले जिह्वा के वश हो रहे हैं । इसी से तप-बल भी कम हो गया है और इसी से ससार कष्ट भोग रहा है । जो स्वेच्छापूर्वक, समभाव से कष्ट नहीं भोगते, उन्हें अनिच्छा से, व्याकुल भाव से, कष्ट भोगना पड़ता है । स्वेच्छा-पूर्वक कष्ट भोगने में एक प्रकार का उल्लास होता है और अनिच्छा-पूर्वक कष्ट भोगने में एकान्त विषाद होता है । स्वेच्छा-पूर्वक कष्ट सहने का परिणाम मधुर होता है और अनिच्छा से कष्ट सहने का नतीजा कटुक होता है ।

तप एक प्रकार की अग्नि है जिसमें समस्त अपवित्रता, सम्पूर्ण कलमष एवं समग्र मालिनता मरम हो जाती है । तपस्या की अग्नि में तप्त होकर आत्मा सुवर्ण की भाँति तेज से विराजित हो जाती है । अतएव तप-धर्म का महत्त्व अपार है ।

इस तीन धर्मों का आश्रय करके भावना को पवित्र

यनामा सायधर्म है। सायधर्म स्थापक धर्म है। यह प्रथम के तीस
धर्मों में भी विद्यमान रहता है। सायधर्म के अन्तर्गत में
सब तीनों धर्मों का भी समाप हो जाता है। अतएव भाम-
रुद्रि की अनिवार्य आवश्यकता है। इस प्रकार चारों धर्मों
को धारण करके अपने जीवन को सफल बनाओ। इसमें
ही कल्याण है।

महावीर भवन देहली }
ता० ६-५-३१ } •

अमोघ धर्म

प्रार्थना

जय जय जगत-शिरोमणि, हूँ सेवक ने तू धनी ।
अब तोसों गाढी बनी, प्रभु आशा पूरे हम तनी ॥
मुक्त मिहर करो चन्द्र प्रभु, जग-जीवन अन्तरजामी ।
अब दुःख हरो, सुनिये अरज हमारी त्रिभुवन स्वामी ॥ मुक्त० ॥

अन्तर्गदसूत्र में जैसे महान् और उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित किये गये हैं वैसे आदर्श और किसी लाहित्य में शायद ही हों ।

प्रत्येक शास्त्र का उद्देश्य अलग-अलग होता है । यही कारण है कि एक ही वस्तु का विभिन्न शास्त्रीय शास्त्राश्रों में

विभिन्न दृष्टिकोणों से पश्यन किया जाता है। धर्म शास्त्र का कार्य किसी कथा को ऐतिहासिक स्थिति पर पहुँचाना नहीं है। अतएव धर्म-कथा को धर्म की दृष्टि से ही देखना चाहिए, इतिहास की दृष्टि से नहीं। धर्म कथा में आदर्श की उच्चता और महत्ता पर बल दिया जाता है और जीवन-सुख उसका लक्ष्य होता है। इतिहास का लक्ष्य इससे भिन्न है। जैसे स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का परिचान करने में वैज्ञानिक-शास्त्र निरूपयोगी है और दार्शनिक दृष्टता प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद अनावश्यक है, इस प्रकार इतिहास की ग्रहणार्थ जानकारी के लिए धर्म शास्त्र और जीवन-सुख के लिए इतिहास अनावश्यक है।

अनावश्यक कहन का अर्थ यह न समझा जाय कि दोनों शास्त्र एक दूसरे के विरोधी हैं। हमारे कथन का आशय यह है कि दोनों की पृथक्-पृथक् दृष्टि है। दोनों अपनी अपनी सीमा में रह कर बोध प्रदान करते हैं। यद्यपि इतिहास जीवन-सुख में कभी सहायक हो सकता है और धर्म-शास्त्र भी इतिहास के ज्ञान में सहायता पहुँचाना है फिर भी दोनों पृथक्-पृथक्। एक की कसीटी पर दूसरे को कसना छम है और इस छम में पड़कर अनेक लोग सच्चाई से बहल हो जाते हैं। अगर इस तथ्य को महो-भांति समझ लिया जाय तो अनेक आलोचकों को बुरा धम नहीं करना पड़ेगा। ये स्वयं छम से बचेंगे और जनता को भी छम में पड़न से बचा सकेंगे। अस्तु।

संसार समस्या के लड़ों मार्ग और इस समय एक ही गुह क लड़ों शिष्ट हो-हो के संभावे स देवकी रानी के घर मित्र के

लिए पधारे। यह छहों मुनिराज अपने गुरु से आज्ञा लेकर वेले-वेले से पारणा किया करते थे। दो दिन के उपवास के बाद पारणा करना और फिर दो दिन उपवास करना, इसी क्रम से उन मुनियों की तपस्या चल रही थी। फिर भी वे स्वयं गोचरी करने जाते थे। संसार-अवस्था में बड़े कुलीन और धनवान् थे। प्रत्येक ३२-३२ कगोड़ मोहरों के स्वामी थे। पर उन मोहरों को तृण की तरह तुच्छ समझ कर उन्होंने त्याग दीं। जो मनुष्य इतनी महान् ऋद्धि का त्याग कर सकता है, वह क्या कभी रोटी के टुकड़ों के लिये लालायित होगा ? कदापि नहीं।

द्वारिका नगरी बहुत लम्बी, चौड़ी थी। मुनि किसी के भी घर गोचरी करने जा सकते थे। पर गजसुकुमाल को घड़ने के लिए एक अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। उसी शक्ति को प्रेरणा से छहों मुनि एक देवकी के घर दो दो के तीन सघाड़ों में गये।

मुनियों का अभिग्रह भिन्न-भिन्न होता था। एक को दूसरे के अभिग्रह का पता तक नहीं चलता था। वे दो-दो साथ होकर गोचरी के लिए जाते थे। एक युगल कहाँ किस घर में गोचरी के लिए गया सो दूसरे युगल को मालूम नहीं होता था। उस दिन सयोगवश तीनों युगल देवकी के घर गोचरी करने जा पहुँचे।

जो युगल सबसे पीछे देवकी के यहाँ गया था, उसके दोनों मुनियों को देख कर देवकी ने उनसे कहा—'मुझे एक विचार आ रहा है। अगर आपकी स्वीकृति हो तो वह प्रकट करूँ। मैं आशा करती हूँ, आप मेरी बात का उत्तर अवश्य देंगे।'

मुनि बोले—‘आप ओ कइया बाइती हैं, नि सकोय होकर
कहिए ।’

६ ॥

देवकी - ‘इस शारिका मगरी में झाँपों आदमी धर्म की सेवा
करते बाँते और सन्तों की सेवा करते वाले मौजूद हैं । मेरा
कृप्य भी राज्य करता हुआ धर्म का प्रचार-कर रहा है । देखा
होने हुए भी मुझे आज यह विचार आ रहा है कि शारिकावासी
इतने अनुदार और धर्मविमुख क्यों हो गए हैं ? उनकी धर्मभावना
और बातचीतना कहाँ खली गई है ? अगर देना न होता तो
मुनियों को अपने नियम के पिटख एक ही घर बार-बार निचा
क लिए क्यों आना पड़ता है ? मैं अपना अत्यन्त अहोभाग्य
भावती हूँ कि मुनिराज भरे यहाँ गोखरी के किसे पचारे, मगर
नगर निवासी सबों में क्या इतनी भी मर्कि होय नहीं रही कि
मुनियों का आहारदान दे सकें ?

प्रजा में यदि धर्म भावना कम हो जाये तो राजा को सम
झना चाहिए कि उसमें अमेसाय कम हो भाया है । प्रजा अगर
मुनि का आदर नहीं करती तो राजा को समझना चाहिए कि
यह स्वयं मुनियों का आदर नहीं करता । राजा के पाप का
प्रमाण प्रजा पर पड़े बिना नहीं रहता । राजा में अब तक पाप
की बुद्धि न आवे तब तक प्रजा में पाप बुद्धि नहीं आ सकती ।
अतएव मैं यह जानना चाहती हूँ कि मुनि मेरे यहाँ किस कारण
से बार-बार गोखरी करने पचारे हैं । मेरी स्पष्टता के लिए मुझे
धमा कीजिए ।’

मुनियों को देवकी की बात सुनते ही यह समझ में पिसम्भ

न लगा कि हमारे चार भाई पहले यहाँ गोचरी के लिए आ चुके हैं और इसी कारण देवकी के दिल में यह बात पैदा हुई है। अतएव वे बोले—‘जहाँ रानी के चित्त में इतनी अधिक धार्मिक भक्ति विद्यमान है, वहाँ की प्रजा धर्म-विमुख कैसे हो सकती है ? जहाँ लौकिक धर्म में भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने पाती, वहाँ आत्मिक धर्म में कैसे कमी हो सकती है ? महारानी, नगर-निवासियों में धर्म प्रेम की कमी नहीं हुई है और न हम बारम्बार आपके यहाँ आये हैं। पहले जो यहाँ आये होंगे वह हमारे साथी दूसरे मुनि थे। हम दूसरे हैं। वे हम नहीं है और हम वे नहीं हैं।’

देवकी-मुनिराज ! आपका स्पर्शकरण सुन कर मुझे सतोष है। आपका और उनका रूप-रंग आदि सब समान है। यही देख कर मैंने समझा था कि वही-वही मुनिराज मेरे घर पुनः पुनः आ रहे हैं। मैं इसके लिए क्षमा की याचना करती हूँ। आप सब महाभागी मुनियों का एक-सा रूप-यौवन देख कर मैं चकित रह जाती हूँ। वह कौन-सी पुण्यशालिनी और सौभाग्य भागिनी माता होगी जिसने आप सरीखे सुपुत्रों को जन्म दिया है ? आप छहों मुनि भाई-भाई जान पड़ते हैं। जब आप सब ने मुनि दीक्षा धारण की होगी तब उस माता के अन्तःकरण की क्या दशा हुई होगी ? आपके वियोग को उसने किस प्रकार सहन किया होगा ? मैंने आपको थोड़ी-सी देर देखा है, फिर भी मेरे हृदय में भक्ति भाव के अतिरिक्त वात्सल्य का भाव उमड़ रहा है। मैं न जाने किस अनिर्वचनीय अनुभूति का आस्वादन कर रही हूँ। तब आपको जन्म देने वाली माता की क्या अव-

स्था होगी ? आपके माता पिता ने किस हृदय से आपको बीजाधारण करने की आज्ञा दी होगी ! आपको संयम-पालन की आज्ञा देने वाले वे कैसे होंगे ! उनका हृदय न जाने कैसा होगा ! प्रथम तो इस अवस्था में ही संयमी होना पुष्कर कार्य है, तिस पर इस दिव्य रूप सम्पत्ति के होते हुए संयम स्वीकार करना तो भीर भी कठिन है ।

आपका रूप-रंग कृष्ण से उकर मिलता है । कृष्ण के अतिरिक्त मुझे तो कोई भीर विचार नहीं देता, जिसके साथ आपके रूप की सदृशता हो सके । कृपा कर मुझे वतलाइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था ? आपके माता-पिता का क्या नाम था ? और आपका घर की क्या स्थिति थी ? आपने किस तात्कालिक कारण से संयम स्वीकार किया है ?

साधारणतया कोई भी यदि पुरुष आत्म-प्रशंसा नहीं करता । फिर मुनिराज अपनी प्रशंसा आप कैसे कर सकते हैं ? फिर भी जहाँ परिचय देना आवश्यक हो और उस परिचय में ही प्रशंसा ही ओग घोल हो तो क्या उपाय है ? अतएव मुनि धोला महारानी महलपुर नामक नगर में हमारा जन्म हुआ था । हमारे पिता का नाम गायान्ति नाग था और माता का नाम सुलसा था । हम सहो मुनि उन्हीं के अंगजात हैं । हमारा जन्म होने पर माता-पिता ने लोकोचित सभी संस्कार-व्यवहार किये । सहो भाइयों को बड़े-बड़े धनाढ्य सेठों ने अपनी-अपनी कम्पार्ण प्रदान की ।

कुछ दिनों के अन्तर महलपुर में भगवान् अरिप्रेमि

पधारे। हमें भगवान् के प्रवचन को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। उस प्रवचन के श्रवण से हमारा विवेक जागृत हुआ और संसार से विरक्ति हो गई। तब से ऐसा मालूम होने लगा कि संसार जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर एवं निस्सार है। इस विरक्ति भावना से प्रेरित होकर हमने भगवान् अरिष्टनेमि के चरण-शरण में जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली है। हम शरीर में रहते-रहते घबड़ा उठे हैं। चाहते हैं कि इस सुन्दर शरीर से सिद्ध होने वाले प्रयोजन को साधकर इसका भी त्याग कर दें। अतएव हम छुहों ने बेले-बेले पारणा करने का निश्चय किया है। यों तो भगवान् के अनुग्रह से, स्थविर मुनि की सेवा में रहकर हमने बारह अंगों का अध्ययन किया है और श्रुतकेवली हुए हैं, परन्तु पूर्वार्जित कर्मों का क्षय करने के लिए इस विशेष तपस्या को अपनाया है।

मित्रो! मुनियों के इस कथन से स्पष्ट है कि श्रुतकेवली भी तपस्या करते हैं। इससे सहज ही समझा जा सकता है कि तप का कितना माहात्म्य है! तप का वर्णन किया जाय तो धाणी को कभी विश्राम न मिले और फिर भी तप का वर्णन अधूरा ही रह जाय। आजकल के अधिकांश लोग तप के प्रति अभिरुचि से हीन हैं और खाने-पीने को ही जीवन का आधार बनाये बैठे हैं। परन्तु उन्हें याद रखना चाहिए कि तप भी शरीर का आधार है। शरीर को रखने के लिए तप की भी आवश्यकता है। अनेक यूरोपीय चिकित्सक शारीरिक व्याधियों का निवारण करने के लिए उपवास चिकित्सा-पद्धति का आश्रय लेते हैं और उपवास भी तप का एक अंग है।

मगर जैन समाज आजकल भी अपनी परम्परा निभाये आ रहा है। उसमें आज भी अनक पिबट तपस्वी मौजूद हैं। इन तपस्वियों को बेपरवाह अनुमान किया जा सकता है कि पैरम काल में हीन संदमन वाले इस युग में भी, ऐसे-ऐसे तपस्वी विद्यमान हैं तो सुदृढ़ संदमनवासे समय में, तीव्रकर की मौजूदगी में—बीये आरे में—भला कैसे उद्भट तपस्वी होंगे !

जिस साल मैंने जलगांव में जातुमांस किया था, उस साल गांधीजी ने इसीस दिन का उपवास किया था। सुनते हैं किसी ने गांधीजी से प्रार्थना की कि आपका शरीर पहले से ही दुबला पतला है। अब उपवास करके उसे अधिक सुपाना उचित नहीं है। अतएव यह उचित होगा कि आप उपवास करना छोड़ दें और उचित परिमाण में भोजन किया करें।

गांधीजी ने क्या उत्तर दिया, आप जानते हैं ? उन्होंने कहा— फिर यों कहो कि जीना ही छोड़ दो !

गांधीजी के उत्तर का आशय स्पष्ट है कि, मैं मोक्षन पर ही नहीं खी रहा हूँ बल्कि उपवास पर भी खी रहा हूँ।

मोक्षन ही अगर शरीर का आधार है तो आप आठों ग्रहर खाते क्यों नहीं रहते ? अगर आप आठों ग्रहर खाते रहें तो जानते हैं बसका फल क्या होगा ?

‘भीत हमें खा जायगी ।’

अधिकतर रोगी, मोक्षन करने से ही रोगी होते हैं। वे यों इकीमों और बाफलों की संख्या में दिनों दिन जो वृद्धि हो रही है, उसका प्रधान कारण भोजन के प्रति असावधान रहना ही है।

भोजन जीवन का साथी बन गया है, अतएव भोजन ने अपने साथी रोग को भी जीवन का सहचर बना रक्खा है। लोग खाने में गृद्ध हैं और शरीर को चिकित्सकों के भरोसे छोड़ रक्खा है। इस भावना ने इस लोक को भी बिगाड़ रक्खा है और परलोक को भी। इस भोजन के भूत ने बहुत कुछ चौपट कर दिया है।

तात्पर्य यह है कि तप दोनों लोकों में से किसी भी लोक के लिए निरर्थक नहीं है। उससे इस लोक में भी लाभ होता है और परलोक में भी कल्याण होता है। देवकी के घर आये हुए महात्मा इसी कारण बेले बेले पारणा करते थे। सयम और ब्रह्मचर्य की पूर्ण रूप से साधना, तप के बिना नहीं हो सकती।

उन मुनि ने कहा—‘हम छहों भाई बेले-बेले का पारणा कर रहे हैं। आज हमारे पारणे का दिन था, अतएव हमने दिन के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और उसके पश्चात् भगवान् की आज्ञा लेकर छहों भाई तीन संघाड़ों में विभक्त होकर, पृथक्-पृथक् भिक्षा के अर्थ नगरी में निकले। यद्यपि चलते समय आपके यहाँ आने का कोई इरादा नहीं किया था, फिर भी फिरते फिरते आपके भाग्य से यहाँ आ पहुँचे हैं। द्वारिका में मुनियों के लिए भिक्षा की कमी नहीं है और हम लोग दूसरी या तीसरी बार यहाँ नहीं आये हैं। दैवयोग से ही सब तुम्हारे यहाँ आगये हैं।’

इतना कह कर मुनि चढ़ों से चल दिये। देवकी विस्मित भाव से उन मुनियों की ओर देखती रही।

जब मुनि थोड़ी दूर चले गये तब देवकी सिंहासन पर बैठ

कर सोचन लगी कि मुझे इस बात में किंचित् मात्र भी संदेह नहीं है कि—

ओ माये कर कमिनी ओ माये अणुगार ।

ओ माये बालक कथा, संदेह मूढ़ी लगार ॥

घाहे सुनेक बिग जाय पर सत्यवती छी की कही हुई बात मिथ्या—आपि नहीं हो सकती । इसी प्रकार जिन्होंने मन, ध्यान, काय से मिथ्या-भाषण का परित्याग कर पूण रूप से निरवय सत्य-भाषण का प्रव प्रवृत्त किया है उन अनगार महात्माओं के मुख से निराली हुई बात भी सत्य ही होगी । कुछ-कपट से अगमिण सरल-दृढ बालक भी ओ बात कहता है वह झूठी नहीं हो सकती ।

ऐसा होते हुए भी मेरे मन में एक सम्देह हो रहा है । जब मैं अपने पिता के घर थी तब मेरे बचेरे माई को मुनि हो गए थे और सितका नाम अतिगुरुक था, एक बार सोबनी के लिए पधारे थे । उस समय मेरी भीमाई—कस की पत्नी—ने अनिमित्त विजलाते हुए कहा था कि—‘तुम राजवंश में उत्पन्न होकर भी भिक्षुक हुए हो ! क्या भीष मोंग कर खाना रुचिय का धर्म है ! तुम्हारा यह बेश देख-रेख कर हमें लाज लगती है । इसे छोड़ो, रामोचित वस्त्राभूषण धारण करो ।’ भीमाई की यह बात सुन कर दण्डर बैठे हुए मुनिराज ने मेरे आठ अनुपम पुत्रों के हाथों की बात कही थी । यह बात कैसे मिथ्या छार रही है ! मैं अपने आपको माण्यशक्तिही मानती थी, पर नहीं माण्यशक्तिही माता यह है जिसने इन कह मुनियों को

अपनी कोंख से जन्म दिया है। मैं भला काहे की भाग्यशालिनी हूँ, जिसने अपने पुत्रों को जन्म देकर भी उनका मुख तक न देख पाया। उस समय मुख देखती भी क्या। जानती थी दूसरे ही क्षण वे यमराज के अतिथि बनने जा रहे हैं। उस दशा में भला मुख देख कर क्यों अपने हृदय को जलाती ! हे परमात्मा ! वह समय स्मरण आते ही अब भी रोम-रोम थर्रा उठता है।

इस प्रकार देवकी अपने अभाग्य पर देर तक विचार करती रही और मन ही मन सुलसा के सौभाग्य की सराहना करती रही, जिसने साकार सौन्दर्य के समान छद्म सुयोग्य पुत्रों को जन्म दिया। *

विचार करते-करते उसे ध्यान आया कि इस समय भगवान् श्री अरिष्टनेमि यहीं विराजमान हैं। वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् समस्त सदेहों का निवारण करने में सर्वथा समर्थ हैं। मैं सन्देह के जाल में क्यों फँसी रहूँ, जब कि उसे निवारण करने का सुगम उपाय मौजूद है। कहा भी है—

सशयात्मा विनश्यति।

हृदय में जब एक बार सशय रूपी शल्य चुभ जाय तो उसे जितनी जल्दी हो सके, निकाल फँकना चाहिए। अन्यथा वह शल्य हृदय में चुभता रहता है और बुद्धि को भ्रान्त बना कर जीवन को विनाश के मार्ग में ले जाता है।

सन्देह आग के समान है। जब वह हृदय में भड़क उठता है तो मनुष्य की निर्णायक शक्ति उसमें भस्म हो जाती है और

कर सोचन लगी कि मुझे इस बात में किंचित् मात्र भी संदेह नहीं है कि—

ओ माप कर कमिनी ओ मापे अणुगार ।

ओ मापे बालक कमा, संदेह नहीं लगार ॥

वाहे उन्हे किन माप पर सारपवती ली की कही हुई बात मिथ्या क्वापि नहीं हो सकती । इसी प्रकार जिन्होंने मन पवन, काय से मिथ्या-भाषण का परित्याग कर पृथु रूप से निरवयव स्वयं भाषण का प्रत ग्रहण किया है उन जनगार महात्माओं के मुख से निकली हुई बात भी सत्य ही होगी । वृक्ष-कण्ड से जनमिष्ठ सरस-हृदय बालक भी जो बात कहता है वह झूठी नहीं हो सकती ।

ऐसा होते हुए भी मेरे मन में एक संदेह हो रहा है । जब मैं अपने पिता के घर थी तब मेरे खचेरे मार्ग, ओ मुनि हो गये थे और त्रिभुवन नाम अतिगुच्छक था, एक बार शोचनी के लिए प्यारे थे । उस समय मेरी मौजार्ज-कस की पत्नी—ने अविमान दिखाताते हुए कहा था कि—‘तुम राजवंश में उत्पन्न होकर भी मिथुक हुए हो ! क्या भीष मोंग कर आना क्षत्रिय का धर्म है ! तुम्हारा यह वेश-वेश कर हमें लाज लगती है । इसे छोड़ो, राजोचित वस्त्रामूषण धारण करो ।’ मौजार्ज की यह बात सुन कर इत्तफ होते हुए मुनिराज ने मेरे आठ अनुपम पुत्रों के हाथ की बात कही थी । यह बात कैसे मिथ्या ठहर रही है ! मैं अपने आपको मात्पशालिनी मानती थी, पर नहीं मात्पशालिनी माता यह है जिसने इन कुछ मुनियों को

अपनी कौंख से जन्म दिया है। मैं भला काहे की भाग्यशालिनी हूँ, जिसने अपने पुत्रों को जन्म देकर भी उनका मुख तक न देख पाया। उस समय मुख देखती भी क्या। जानती थी दूसरे ही क्षण वे यमराज के अतिथि बनने जा रहे हैं। उस दशा में भला मुख देख कर क्यों अपने हृदय को जलाती ! हे परमात्मा ! वह समय स्मरण आते ही अब भी रोम-रोम थर्रा उठता है।

इस प्रकार देवकी अपने अभाग्य पर देर तक विचार करती रही और मन ही मन सुलसा के सौभाग्य की सराहना करती रही, जिसने साकार सौन्दर्य के समान छद्म सुयोग्य पुत्रों को जन्म दिया। *

विचार करते-करते उसे ध्यान आया कि इस समय भगवान् श्री अरिष्टनेमि यहीं विराजमान हैं। वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् समस्त सदेहों का निवारण करने में सर्वथा समर्थ हैं। मैं सन्देह के जाल में क्यों फँसी रहूँ, जब कि उसे निवारण करने का सुगम उपाय मौजूद है। कहा भी है—

सशयात्मा विनश्यति।

हृदय में जब एक बार सशय रूपी शल्य चुभ जाय तो उसे जितनी जल्दी हो सके, निकाल फँकना चाहिए। अन्यथा वह शल्य हृदय में चुभता रहता है और बुद्धि को भ्रान्त बना कर जीवन को विनाश के मार्ग में ले जाता है।

सन्देह आग के समान है। जब वह हृदय में भड़क उठता है तो मनुष्य की निर्णायक शक्ति उसमें भस्म हो जाती है और

* इस घटना का वर्णन देखो ता० ५-६-३१ के व्याख्यान में।

मनुष्य किंकर्षण विमूढ़ हो जाता है। अतएव संशय का अङ्क फूटता ही उसे शीघ्र समाधान के द्वार। इटा वेग उभित है। समय पर संशय न इटाया गया और धड़ बढ़ता गया तो उससे इतनी अधिक काशिम फैलती है कि अन्तःकरण अन्धकार से पूरित हो जाता है और आत्मा का सद्ब्रज प्रकाश उसमें कहीं मिलीन हो जाता है।

देवकी ने निश्चय कर लिया कि मैं अपने संशय के विषय में भगवान् अरिपुनर्मि से अवश्य पूछूँगी। उसने विस्मय नहीं लगाया और रथ में बैठ कर भगवान् के समीप पहुँची। वहाँ पहुँचते ही उसने विधि के अनुसार भगवान् को धम्बन-नमस्कार दिया।

भगवान् सन्नता के भनी ये। उन्होंने देवकी के सत्य को पहचाने ही जान लिया था। अतएव उन्होंने देवकी से कहा—‘देवकी आज तुम्हारे यहाँ बड़े मुनि तीन बार आहार लेन गये थे। उन्हें तुमने आहारदान दिया था। और तुम्हारे मन में मुने अतिमुक्त के कथन के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ था। तुमने अपने आपको माण्यहीन और सुलला का सीमाव्य शक्तिहीन समझा था।’

भगवान् की बात सुन कर देवकी रंग रह गई। वह कहने लगी—‘प्रभो! आपसे कौन-सा गुरुत्व विधा है? आप सभी कुछ जानते हैं। आपने मेरे मन के विचारों को जान लिया है। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, कृपया मेरा संशय निवारण कीजिए।’

भगवान् ने कहा—‘देवकी, तुम निश्चय समझो, यह पुनः

सुलसा के नहीं है, तुम्हारे ही हैं। तुम और सुलसा एक ही साथ गर्भवती होती थीं। दोनों के गर्भ में साथ ही साथ बालक भी बढ़ते थे। सुलसा को एक निमित्तवेत्ता ने बताया था कि तुम्हारे उदर से मृत बालकों का जन्म होगा। निमित्तवेत्ता का वृत्तान्त सुनकर सुलसा को बहुत चिन्ता हुई। वह सोचने लगी, इससे ससार में मेरा बड़ा अपयश होगा और मेरे पति सन्तान-हीन रहेंगे। इससे मुझ पर उनका ऋण रह जायगा। मैं भी सन्तान के सुख से वंचित रहूँगी। इस चिन्ता का निवारण करने के लिए सुलसा ने हिरण्यगम्भी देव की तैला के द्वारा आराधना की। सुलसा की तपस्या के प्रभाव से देव आया और सुलसा ने अपनी चिन्ता का कारण उसे सुनाया। सुलसा की बात सुनकर हिरण्यगम्भी देव ने कहा—‘मृत पुत्रों को जीवित करना मेरी शक्ति से परे है। हाँ, मैं इतना करूँगा कि तुम्हें ऐसे पुत्र दूँगा जैसे त्रिलोक में भी दुर्लभ हैं।’

मंगवान् ने अपना कथन बालू रखते हुए कहा—‘देवकी, तुम्हारे और सुलसा के गर्भ के बालक एक ही साथ उत्पन्न होते थे। पुत्र के प्रसव के समय तुम आँख मूँद लेती थी। उसी समय हिरण्यगम्भी देव सुलसा का मृत पुत्र लाकर तुम्हारे पास रख देता था और तुम्हारा जीवित पुत्र ले जाकर सुलसा को सौंप आता था। तुम उस मृत पुत्र को आँखें मूँदे ही मूँदे, कंस को सौंपने के लिए राजा वसुदेव को दे देती थीं और वसुदेव भी बिना बालक पर दृष्टि डाले कंस के हवाले कर देते थे। बालक को न तो तुम देखती थीं, न वसुदेव देखते थे। अतएव तुम्हें यह पता नहीं चलता था कि बालक जीवित है या मृत है ?

कंस, इस मृत पुरुषों को देख कर अपने पुण्य के प्रकर्ष पर फूला नहीं समाता था। यह सोचता था—‘धर्म है मरा पुण्य, जिसके प्रताप से मुझे मारन यास स्वर्ग मरे हुए पैदा होते हैं। मैं किन्तु तजस्वी हूँ कि बिना दाय उठाए ही ये बालक अपने आप काश के गाल में समा जाते हैं।’

कंस के चापलूस सरदार कदा करते थे—‘आप के मय के मारे देवकी पीपल के पत्ते की तरह काँपती रहती है। यह सदा मय बिहल रहती है और इसी मय के कारण बालक गर्भ में मर जाते हैं।’

कंस बालकों को मरा हुआ देखता था फिर भी उसे सतोष नहीं होता था और यह उन बालकों को भी पैर पकड़ कर पकड़ बाँधता था।

देवकी, इस प्रकार तुम्हारे सप बालक सुनसा के पहाँ चले गये थे। यही यह बालक है। अतिमुक्तक मुनि की बात सत्य है, सिध्दा नहीं।’

मगवान् का कथन सुनकर देवकी के आनन्द का पार न रहा। मगवान् को उसने अम्बुजा की ओर पहाँ पहुँची जहाँ वे का अगार थे। यद्यपि वे मुनि यही थे जो देवकी के घर मिठा के लिये गये थे और जिन्हें देवकी ने अपने घर पर देखा था। देवकी भी यही थी, फिर भी उसकी लज की दृष्टि से अबकी दृष्टि में बड़ा अन्तर था। उस समय सिर्फ मति का भाव था और इस समय वास्तव्य की प्रकृति थी। ज्यों ही मुनियों पर उसका झर पड़ी, उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। आन्तरिक

प्रसन्नता के कारण उसका शरीर फूल गया, यहाँ तक कि उसकी चोली फट गई और उसके स्तनों से दूध की धारा बह निकली । देवकी की बाहें ऐसी फूली की चूड़ियाँ भी छोटी पड़ने लगीं । देवकी उस समय बेभान थी । वह भूल गई थी कि मैं साधुओं के सामने हूँ । पुत्रों के सुख से वञ्चितता देवकी को अचानक पुत्र प्राप्त होने पर-और वे भी असाधारण रूप-सम्पत्ति से समृद्ध-इस कारण, वह लोकव्यवहार की भी परवाह न करती हुई एकटक दृष्टि से मुनियों की ओर देखती रही ।

मित्रो ! देवकी के व्यवहार पर विचार करो तो प्रतीत होता है कि ससार के समस्त सवध कल्पना के खेल हैं । देवकी पहले भी उन मुनियों की माता थी, मगर उस समय उसे इस बात की कल्पना नहीं थी । भगवान् के कथन से उसे यह ख्याल आया तो वह स्नेह से पगली हो उठी ! वस्तुतः ससार में अपना क्या है ? कुछ भी नहीं । जिसे अपना मान लिया जाता है, वही अपना है । जिसे अपना न समझा, वह पराया है । जो कल तक पराया था वही आज अपना बन जाता है और जिसे अपना मान कर स्वीकार किया जाना है वह एक क्षण में पराया बन जाता है । अतएव अपने-पराये की व्यवस्था केवल कल्पना है । तत्त्वज्ञ पुरुष इस कल्पना का रहस्य समझ कर वैराग्य धारण करते हैं ।

देवकी बहुत समय तक मुनियों की ओर टक्करी लगा कर देखती रही । जब उसके स्नेह का नशा कुछ कम हुआ तो उसने सोचा-अब कहाँ तक मैं इन्हें देखती रहूँगी । आज मेरा

सौभाग्य फसा फूला है, कि मैं ऐसे सुयोग्य, सुन्दर एवं संयम-शील साधुओं की माता बनी हूँ ! मेरा भाग्य धन्य है, मैं हृतार्थ हुई । उन्हें भी धन्य है जो इस वय में मदान् एवं प्रशस्त कार्य में लगे हुए हैं ।

इस प्रकार विचार कर बेचकी अपने घर लौटी । उसके मन में कुछ विचार, कुछ संतोष का विचित्र सम्मिश्रण हो रहा था । दोनों के हृदय के कारण बेचकी का दिल बहाल, लित और अशान्त बना हुआ था ।

घर आते ही बेचकी चिन्ता में डूब गई । भोजन के अभाव में भूख सहन करना सरल है पर अब भोजन सामने रक्खा हो उस समय उसे सह लेना थका कठिन है । वह सोचने लगी—मेरे सौभाग्य पर पुर्भाग्य की कैसी कासी छाया पड़ी हुई है ! असाधारण पुत्र-रत्नों को जन्म देकर मेरा सौभाग्य कितना कँबा है पर हाय ! उन्हें जन्म लेना न-लेने के ही समान हो गया । सात पुत्रों का मैंने प्रसव किया, मगर एक के साथ ही मैं मातृधर्म का निर्वाह न कर सकी ।

मैंने मिथुनों के सरल और स्वच्छ स्मित से अपना मातृत्व सार्थक न कर पाया । उनकी अस्फुट तोतेली बाबी चुन कर अपने स्तित्पुटों में अमृत न भर पाया । जगमगाती बाल बेल कर नेत्रों को सार्थक न किया ।

माता के हृदय में एक प्रकार की अग्नि जलती रहती है, जो पुत्र-प्राप्त्यर्थ से ही शान्त होती है । यह अग्नि आज भी मेरे हृदय में धधक रही है । मैंने अपने बालकों को अपने स्तनों का

पान भी नहीं कराया, जिससे कि उनमें मैं अपनी आत्मीयता स्थापित कर पाती।

मैं हतभागिनी हूँ। मुझ-सी माता इस मही-मंडल पर दूसरी कौन होगी ? मेरे सात पुत्र जन्मे। उनमें से छह तो सुलसा के यहाँ चले गये और सातवें पुत्र कृष्ण को यशोदा के घर गोकुल में भेज देना पड़ा। इस प्रकार मैं अपनी सन्तान के साथ मातृ-धर्म का जरा भी पालन न कर सकी।

देवकी की इस चिन्ता में एक ओर मोह की चेष्टा दिखाई देती है और दूसरी ओर कर्त्तव्यपालन की चेष्टा। माता का पुत्र पर मोह होता अवश्य है, पर वह बालक की जो सेवा करती है वह मोह से प्रेरित होकर नहीं, किन्तु करुणा की प्रेरणा से। बालक पर करुणा करना, वह अपना कर्त्तव्य समझती है। ज्ञाता-सूत्र में मेघकुमार के अधिकार में यह बात स्पष्ट की गई है।

देवकी की चिन्ता में मोह की चेष्टा का अभाव है, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उससे एक बात स्पष्ट लक्षित होती है। वह यह है कि देवकी सोचती है—या तो पुत्र उत्पन्न ही न कर के ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिये था, और जब मैंने बालक उत्पन्न किये हैं—मोह का पाप किया है—तो उनका पालन-पोषण करके उन पर दया भी करनी चाहिये थी, जिससे वह मोहजन्य पाप कम हो। माता पुत्र की सेवा करके उसे जन्म देने के पाप को कम करती है। देवकी सोचती है—मैंने जन्म देने का पाप तो किया लेकिन उस पाप के प्रायश्चित्त के रूप में उनके पालन पोषण की दया नहीं की, अतएव मेरा जन्म विकार

है। मैं बसुदेव की प्रियतमा रानी और कृष्ण की आवरणीया माता होकर भी इतना गिनी है, पुण्यहीन है !

महापुरुषों की विन्ता निषण्ण नहीं जाती। वेवकी की विन्ता भी व्यर्थ न हुई। वेवकी विन्तामग्न बैठे ही थी कि इसी समय कृष्णजी महाराज उनके वरख-वन्दन के लिए आ उपस्थित हुए।

महाराज कृष्ण भरतक्षेत्र के तीन वर्गों के नाथ हैं। महापुरुषों में जितनी स्थाति कृष्ण की है उतनी किसी दूसरे महापुरुष की नहीं है। भले ही स्थाति के विषय और क्षेत्र पृथक् पृथक् हों। किसी न किसी रूप में, हरक स्थिति कृष्णजी के मानता ही है। जैन धर्म में भी कृष्णजी को 'पुरुषोत्तम' माना गया है। कृष्ण जैसे महापुरुष भी अपनी माता को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। लेकिन आसक्त के अनेक पुत्र, अपनी जग देने वाली-बुद्धरकारिणी-माता को भी अपमानित करने में नहीं श्रूकते। माता को बुद्धर काय अपने पुत्र को उत्पन्न करके करती है वैया कोई और नहीं कर सकता। अगर कोई किसी कुलीन स्त्री से कहे कि हम इन्कार रूपसे देने को तैयार हैं, तुम हमारे बालक की अशुचि साफ़ कर दो, तो क्या वह स्त्री अपनी के श्रेम से ऐसा करने को तैयार होगी ?

‘नहीं !’

किसी लोमिनी की बात निरासरी है। अशुचि रूपसे लेकर अशुचि उठाने के लिए शायद ही कोई स्त्री तैयार होगी। मगर यही प्रतिष्ठित और कुलीन स्त्री अपने बालक की अशुचि उठाने में क्या ठमिक भी शक्ति होती है !

‘नहीं ।’

मल-मूत्र उठाने का उत्तरदायित्व माता का समझा जाता है । अगर किसी के बालक ने कहीं मल-मूत्र कर दिया हो, तो उसकी सफाई के लिए उसकी माता की खोज की जाती है । माता बिना किसी सकोच के, यह कार्य इतने प्रेम से करती है कि उतने प्रेम से शायद कोई दूसरा उसे नहीं कर सकता ।

जब मेरे माता पिता नहीं रहे थे तो मैं अपनी मनहाल में रहता था । मेरे सांसारिक मामाजी सम्पन्न थे और प्रतिष्ठित भी थे । एक बार मेरी सांसारिक मामीजी कार्यवश बाहर चली गई और अपनी छोटी लड़की को भूले में सुला कर, उसकी देखरेख की जवाबदारी मेरे सिर डाल गई । उस समय मैं बालक था । मामीजी की अनुपस्थिति में उस लड़की ने अशुचि की । अशुचि करके वह रोने लगी और रोते-रोते उसने अपना सारा शरीर अशुचि से भिड़ा लिया । ऐसे मौके पर मैं देखते रहने के सिवाय और क्या कर सकता था ?

मामाजी वहाँ आये । मैंने यह घटना उनसे कही । उन्होंने लड़की को उठा लिया और घोने लगे । मामाजी उसे घोते थे और मैं पानी डालता था । मामाजी लड़की को घो रहे थे पर मुझ पर ये इतने क्रुद्ध हो रहे थे कि सब बातों के लिए मुझे ही दोषी घनाते जाते थे । उस समय उनकी मुख-मुद्रा विचित्र थी । मामाजी की बातें सुन कर उस समय तो मुझे कुछ विचार नहीं हुआ, लेकिन आज सोचता हूँ कि जिसकी लड़की थी, वह पिता भी अशुचि साफ करने में इतना घबराया तो दूसरा आदमी कितना न घबराएगा !

तात्पर्य यह है कि माता के समान पिता भी सन्तान का पालन-पोषण नहीं कर सकता । माता मोजन कर रही हो और सन्तान उस समय अशुचि कण्ठे तो वह थाली एक ओर सरका कर ठसी समय पीलेगी और बालक को पहल संभालेगी । वह समय का माय माता के सिवाय और किसमें है ?

देवकी इसी मातृ कर्त्तव्य का विचार करके चिन्तित हो रही है । उसे अपने कर्त्तव्य के पालन करने का अवसर नहीं मिला, यह जान देवकी के दिम में काँटे की तरह चुभ रही है । यह कहा जा सकता है कि माना राग से प्रेरित हो कर ही सन्तान की अशुचि उठाती है और उसका पालन-पोषण करती है । परन्तु मैं पूछना है कि आप जो वान लेते हैं या सामायिक करते हैं, सो क्या पीतराग बन कर करते हैं ? राग तो इससे शुक्लस्थान तक बना रहता है । हाँ, वह राग प्रयुक्त होता है वह विषय वासना के लिए नहीं होता । इसी प्रकार राग तो दयकी में भी है, मगर वह राग विषय के लिए नहीं—कर्त्तव्यपालन के लिए है ।

माता के असीम उपकार को ध्यान में रख कर श्रीकृष्ण प्रतिदिन अपनी माता देवकी को प्रणाम करते थे । वास्तव में सन्तान पर माता का असीम उपकार है । माता पिता का इतना अधिक उपकार बताया गया है कि यदि सन्तान अपने माता-पिता को कंधे पर बैठाये फिरे तब भी वह उनके उपकार से बञ्चुष नहीं हो सकती । भस्मा जिन्होंने तन दिया है, तन को पाल पोस कर सबल बनाया है जिन्होंने अपना स्वस्थ सौंप दिया है, उनके उपकार का प्रतिहार किस प्रकार किया जा सकता है ?

जब श्रीकृष्ण देवकी के समीप आये तो उन्होंने देवकी को उदास पाया । उसे उदास देखकर कृष्णजी कहने लगे- माताजी, मैं नित्य आता था तब तो तुम बड़े दुलार से भरी हुई दृष्टि से मुझे देखती थीं, मेरे सिर पर हाथ फेरती थीं और मुझे आशीर्वाद देती थीं । मगर आज आपके मुख पर वह प्रफुल्लता नहीं है । वह शान्ति नहीं दिखाई देती । आप किस कारण से चिन्ता में डूबी हुई हैं ? आज आपने मेरी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा, जैसे मरे आने की आपको खबर ही न पड़ी हो । कृपा कर मुझे समझाइए, आपकी चिन्ता का कारण क्या है ।

कृष्णजी की स्नेह और आदर से भरी बात सुनकर देवकी के दिल में जो दुःख भरा हुआ था वह उबल पड़ा । उसके हृदय में तूफान-सा जाग उठा । वह रोने लगी ।

श्रीकृष्ण—‘माताजी, आज मैं यह क्या देख रहा हूँ ? आपके रोने का क्या कारण है ? कृपा कर मुझे बतलाइए ।’

देवकी—‘वत्स, मैं अपने छह पुत्रों को मरा समझती थी पर ऐसी बात नहीं है । आज तुम्हारे वे छहों भाई यहाँ आये थे । वे भगवान् नेमिनाथ के समीप दीक्षित होकर मुनि बन गये हैं । भगवान् ने उनके विषय में मुझे बताया कि वे मरे नहीं थे, वरन् सुलसा के यहाँ बड़े हुए हैं ।’ देवकी ने भगवान् नेमिनाथ से सुना हुआ वृत्तान्त आद्योपान्त श्रीकृष्ण को कह सुनाया ।

सोले बरस छाने परों कन्हैयालाल,

त वध्यो गोवल माँय रे गिरवाजीलाल ।

तात्पर्य यह है कि माता के समान पिता भी संस्तान का पालन-पोषण नहीं कर सकता। माता भोजन कर रही हो और संस्तान उस समय अशुचि कण्ठे तो वह थाली एक ओर सरका कर उसी समय दीवेंगी और बालक को पहले खमाहेगी। वह समर्पण का भाव, माता के सिवाय और किसमें है ?

देवकी इसी मातृ कर्तव्य का विचार करके विस्मिन्न हो गई है। उसे अपने कर्तव्य के पालन करने का अवसर नहीं मिला यह जान देवकी के दिम में काँटे की तरह चुभ रहा है। या कहा जा सकता है कि माना राग से प्रेरित हो कर ही संस्तान की अशुचि उठाती है और उसका पालन-पोषण करती है परन्तु मैं पूछना है कि आप जो बात बोलते हैं या सामायिक कहते हैं सो क्या भीतरात्म बन कर कहते हैं ? राग जो वसनें शुद्धस्था तक बना रहता है। हाँ, यह राग प्रशस्त होता है वह विषय वासना के लिए नहीं होता। इसी प्रकार राग तो व्यक्ती में भी। मगर वह राग विषय के लिए नहीं—कर्तव्यपालन के लिए है।

माता के असीम उपकार को ध्यान में रख कर धीरे-धीरे प्रतिदिन अपनी माता देवकी को प्रणाम करते हैं। वास्तव संस्तान पर माता का असीम उपकार है। माता पिता का इतना अधिक उपकार बताया गया है कि यदि संस्तान अपने माता पिता को कंधे पर बैठाये किरे तब भी वह उनके उपकार का उपाय नहीं हो सकती। मत्ता जिन्होंने तन दिया है, तन को पाल पोस कर सफल बनाया है, जिन्होंने अपना सपस्व सोप दिया है, उनके उपकार का प्रतिफल किस प्रकार किया जा सकता है ?

कृष्णजी ने कहा—‘माताजी, आप इसके लिए चिन्ता क्यों कर रही हैं ? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरे छद्म भाई कस के शिकार न बने और वे सकुशल जीवित हैं । उन्हें तुम देख आई हो । वे भगवान् नेमिनाथ के चरण कमलों के भ्रमर हैं । यद्यपि इस परिस्थिति में, माता के भावुक और कोमल हृदय को कष्ट पहुँचना अस्वाभाविक नहीं है, पर लीजिए मैं आपकी आकांक्षा पूरी करता हूँ । मैं छोटा सा बालक बनता हूँ, आप अपनी आकांक्षाएँ पूर्ण कर लीजिए ।’

यह कह कर कृष्णजी बालक बन गये । देवकी को जाने मनमानी मुराद मिल गई । बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने कृष्ण को नहलाया, धुलाया, खिलाया—पिलाया और कपड़े पहनाये ।

अन्त में कृष्ण ने सोचा—माता का हृदय धब्बे से कभी तृप्त नहीं हो सकता । माता के हृदय में बहने वाला वात्सल्य का अखण्ड झरना कभी सूख नहीं सकता । वह सदैव प्रवाहित होता रहता है । अग्नि जैसे ईंधन से कदापि तृप्त नहीं होती वरन् ईंधन पाकर वह अधिकाधिक प्रज्वलित होती है उसी प्रकार माता का प्रेम, सन्तान से कभी तृप्त नहीं होता । सन्तान पाकर निरन्तर बढ़ता ही चला जाता है । माता का प्रेम सदा अतृप्त रहने के लिए है । और उसकी अतृप्ति में ही शायद जगत् की स्थिति है । जिस दिन मातृ-हृदय सन्तान-प्रेम से तृप्त हो जायगा, उस दिन जगत् में प्रलय हो जायगा । मेरा कोई भी प्रयत्न उसे तृप्त नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त मेरे माथे पर इतनी अधिक जिम्मेदारियाँ हैं कि मैं अगर बहुत दिनों तक बालक ही बना रहूँ तो काम नहीं चलने का ।’

परब दिवस तुम पारवती कन्हैयालाल

आती दर्शन कब ? गिरधारीलाल ॥

हैं तुम आगत तू कहीं कन्हैयालाल,

वीतग दुलहा भी बात रे गिरधारीलाल ।

हुस्निनी तो पग में छे पड़ी कन्हैयालाल,

पिछ हुस्निनी भारी मग्य रे गिरधारीलाल ॥

‘हे कन्हैया ! मैं तुम्हें क्या बताऊँ । तेरे सोलह वर्ष पोकुल में बीत । अब मेरा मन नहीं मानता था तब स्वीकार का श्रिय करके जाती थी और तुम्हें देख आती थी । यद्यपि तुम्हारे पिताजी अक्सर रोका करते थे कि बार-बार जाने से पुत्र के मगड हो जाने की आशंका है, फिर भी मैं उनसे आका छे ही लेती थी । तुम्हें बल-बल कर मेरा हृदय तुल नहीं होता था । अब तेरे ऊपर नजर पड़ती तो मैं अपने आपको बिसारन जाती थी कि मैंने तुम्हें जन्म तो दिया है पर तेरे प्रति अपना अर्म पालन नहीं किया । मातृ-कर्तव्य के पालन से मैं वंचित रही । इस प्रकार तुम्हारा पालन-पोषण तो पोकुल में हुआ और छे कह पुत्र मूलसा के घर लड़े हुए । यही सोचकर मेरा हृदय चमक पड़ा है कि संसार में मुझ-सी दुखिनी माता दूसरी कीब होमी ? मेरे दुर्भाग्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता और नैव किसी को ऐसा दुःख न देखे । ओह ! छाल पुत्रों में से किसी को भी पिलाने, पोलाने नहसाने पुलाने का अवसर मुझे न प्राप्त हो सका । आख यह बिम्बा विरोध रूप से चमक पड़ी है, इसी कारण मेरा मन स्वस्थ नहीं है ।’

देवकी—तो तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि दुध में से फिर शकर नहीं निकल सकती ?

कृष्ण—आप यह बात जानती हैं । वेचारा अवोध बालक इसे क्या समझे ? माताजी, जिस प्रकार दूध में पड़ी शकर निकल नहीं सकती, और उसे निकालने का प्रयत्न करना निरर्थक है, इसी प्रकार जो बात बीत चुकी है, उसके लिए दुःख मनाना भी निरर्थक है ।

देवकी—बेटा कृष्ण, बात तो सही है । पर दिमाग के लिए ही यह सही है, वही इसे मानता है । हृदय मानने को तैयार नहीं होता । हृदय तो यही चाहता है कि मुझे एक और पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे मैं अपने मातृत्व को चरितार्थ कर सकूँ । ऐसा हुए बिना वह अतृप्त रहेगा—अस्वस्थ रहेगा । उसे मनाना मैं अपनी सामर्थ्य से बाहर पाती हूँ । न जाने निसर्ग ने किन उपादानों से जननी के अन्तःकरण का निर्माण किया है !

कृष्ण—माताजी, आपकी यह अभिलाषा पूरी होगी । मेरा छोटा भाई अवश्य जन्म लेगा । मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मेरा छोटा भाई न हो, तो मेरी तपस्या निष्फल है ।

कृष्ण की प्रतिज्ञा सन कर देवकी को पूरा भरोसा हो गया । उसकी चिन्ता दूर हो गई । उसे पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रह सकती । उसकी सामर्थ्य में शक नहीं की जा सकती । जब उसने प्रतिज्ञा की है तो अवश्य ही मेरा मनोरथ पूर्ण होगा ।

कृष्णजी प्रतिज्ञा करके देवकी के पास से चले गये । वे

इस प्रकार सोच-विचार कर कृष्ण न देवकी से कहा—
‘मैया, मैया, दूध (दूध) ला । मैं दूध पिऊँगा।’

देवकी के घर दूध की कमी नहीं थी । वह मुट्ठिकराती हुई
छड़ी और दूध ले आई ।

तब कृष्ण बोले— दूध में मीथा (मीठा) नहीं है । यह तो
फ्रीका है । इसमें थोरा-सा मीठा और मिला ।’

देवकी ने दूध में थोड़ी-सी शक्कर और बाल कर कृष्ण को
दिया । कृष्ण न उसे छोड़ों से लगाया और आक-मौ सिक्कोड़
कर बोले—‘झिा झिा, इसमें तो मीठा मीथा हो गया । थोरा-सा
मीथा इसमें स निकाल ले ।’

देवकी न कृष्ण को बहुत समझाया बुझाया कि मैया, अब
इस दूध में से माठा नहीं निकल सकता । मैं दूसरा दूध ला दूँगी
हूँ । मगर कृष्ण कब मानने वाला थे ? उनकी नस-नस में गट-
काटाप मरा था । वे मजबूत पड़े—न दूसरा दूध पीएँगे, न इतना
अधिक मीठा पड़ा दूध पीएँगे, पर दूध पीए बिना न मानेंगे ।
उनके हठ के सामने बचकी हीराज थी । कृष्ण ने देवकी का पाकी
हो कर मैं इतना परेशान कर दिया कि वह कहने लगी—मैं मर
पाई, यस माफ करो ।

कृष्ण ने फिर अपना असली रूप धारण कर लिया । देवकी
ने पूछा—तुम कब तक कहाँ थे ? और वह वास्तव कृष्ण
कहा गया ।

कृष्ण न कहा—बही मैं हूँ और मैं ही वह था । और मैं
यही मौजूद हूँ । मैं कहाँ नहीं गया ।

देवकी—तो तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि दूध में से फिर शकर नहीं निकल सकती ?

कृष्ण—आप यह बात जानती हैं । बेचारा अवोध बालक इसे क्या समझे ? माताजी, जिस प्रकार दूध में पड़ी शकर निकल नहीं सकती, और उसे निकालने का प्रयत्न करना निरर्थक है, इसी प्रकार जो बात बीत चुकी है, उसके लिए दुःख मनाना भी निरर्थक है ।

देवकी—बेटा कृष्ण, बात तो सही है । पर दिमाग के लिए ही यह सही है, वही इसे मानता है । हृदय मानने को तैयार नहीं होता । हृदय तो यही चाहता है कि मुझे एक और पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे मैं अपने मातृत्व को चरितार्थ कर सकूँ । ऐसा हुए बिना वह अतृप्त रहेगा—अस्वस्थ रहेगा । उसे मनाना मैं अपनी सामर्थ्य से बाहर पाती हूँ । न जाने निसर्ग ने किन उपादानों से जननी के अन्तःकरण का निर्माण किया है !

कृष्ण—माताजी, आपकी यह अभिलाषा पूरी होगी । मेरा छोटा भाई अवश्य जन्म लेगा । मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मेरा छोटा भाई न हो, तो मेरी तपस्या निष्फल है ।

कृष्ण की प्रतिज्ञा सन कर देवकी को पूरा भरोसा हो गया । उसकी चिन्ता दूर हो गई । उसे पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रह सकती । उसकी सामर्थ्य में शक नहीं की जा सकती । जब उसने प्रतिज्ञा की है तो अवश्य ही मेरा मनोरथ पूर्ण होगा ।

कृष्णजी प्रतिज्ञा करके देवकी के पास से चले गये । बे

सोचने लगे—‘अब मुझे क्या करना चाहिए, जिससे मेरा छोटा भाई जन्मे और मेरी प्रतिष्ठा की पूर्ति हो। इस दुष्कर कार्य की सिद्धि के लिए देवी सहायता की आवश्यकता है और देव तपस्या से प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार विचार कर कृष्ण ने ब्रह्मचर्य का पावन करते हुए हिरण्यगर्भेपी देव का स्मरण करना और तेजा की तपस्या करना निश्चय किया। उन्होंने सोचा—जब सुसंता का प्रयोजन हिरण्यगर्भेपी देव ने सिद्ध कर दिया तो मेरा प्रयोजन क्यों नहीं सिद्ध हो जाएगा ?

यह निश्चय करके कृष्णजी पौषधशास्त्र में गये। अपने हाथ से पौषधशास्त्र का प्रमाञ्जन करके, भास का संस्कार बिछाकर तेजे की तपस्या आंगीकार करके बैठ गये।

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण ने अपने छोटे भाई के जन्मने के लिए तेजा किया था, यह कोई आध्यात्मिक प्रयोजन नहीं है, सांसारिक प्रयोजन है। फिर उनके तेजे को पौषध क्यों कहा गया है ?

वास्तव में जब किसी नियम में शंका उत्पन्न हो जाय तो उसका निवारण करने के लिए प्रश्न उचित है। बिना पूछे समाधान नहीं हो सकता। शास्त्र में कहा है—‘पुच्छिम्यद्वा’ अर्थात् पूछ कर—शंका करके पदार्थों का निश्चय करने वाले।

शंका यद्यपि समकित के अतिशायी में प्रथम है और त्रिभुवनमयानु के वचन में शंका करने से सम्यक्त्व नृपित हो जाता है, पर उस शंका में और इस प्रकार की शंका में बड़ा अन्तर है। सम्यक्त्व को नृपित करने वाली शंका अध्यात्मपूवक होती है और

यह शंका श्रद्धायुक्त होती है। उस शंका में मनुष्य का भाव ऐसा होता है कि न जाने भगवान् का कथन समीचीन है या नहीं ? इत्यादि। श्रद्धापूर्वक की जाने वाली शंका में मूल पदार्थ का पूर्ण निश्चय होता है। जिन वचन पर सम्पूर्ण प्रतीति होती है। केवल किसी वस्तु के ठीक-ठीक न समझ में आने से उसकी जिज्ञासा होती है। वह शंका अश्रद्धा से प्रेरित होती है, और यह जिज्ञासा-जानने की इच्छा-से प्रेरित होती है। जिज्ञासा से प्रेरित शंका सम्यक्त्व का दूषण नहीं है; वरन् उसे निर्मल और प्रगाढ़ बनाने का साधन होने के कारण भूषण है। अतएव इस प्रकार शंका करने में सकोच नहीं करना चाहिये। सरल भाव से जिज्ञासा-पूर्वक प्रश्न पूछने से नवीन बोध प्राप्त होता है और अन्तःकरण का पशोपेश दूर हो जाता है। अस्तु।

प्रकृत प्रश्न का समाधान यह है कि-भक्ति चार प्रकार की होती है। चार प्रकार की भक्ति करने वाले भक्त भी चार प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार के भक्त इन नामों से पुकारे जाते हैं-आर्त्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी।

चिन्ताओं से ग्रस्त होकर, दुःख से अभिभूत होकर भक्ति करने वाला भक्त 'आर्त्त' कहलाता है। किसी कामना से प्रेरित होकर भक्ति करने वाला 'अर्थार्थी' है। ईश्वरीय स्वरूप को साक्षात् करने और उसे जानने के लिए भक्ति को साधन बना कर भक्ति करने वाला 'जिज्ञासु' कहा जाता है। और आत्मा तथा परमात्मा में अभेद मान कर आत्मा-परमात्मा की एकता

निश्चित कर भक्ति करने वाला 'बानी' है। इन आरों प्रकार के भक्तों की मायना में भेद है, तथापि आरों ही भक्त उदार हैं। आर्त्ति (पीड़ा) होम पर भी और अर्घ्य की कामना से प्रेरित हो करके भी वे किसी भीष वेधता को पूजने, उसे प्रसन्न करने नहीं मने। व यही सोचत हैं कि हमारे सिर पर आई हुई पीड़ा का निवारण अपना जो हमारा काम्य है वह, भक्ति से ही प्राप्त होय। हमें जो अभीष्ट है उसे चर्म से ही माँगेंगे, वृत्त से क्यों माँगा ?

एक बेटा अपनी माता से रोटी माँगता है और वृत्त किसी बेरिया के घर जाकर माँगता है। कहिये, इन दोनों में कुछ अन्तर है या नहीं ?

‘बहुत अन्तर है।’

यदि पुत्र माता से किसी प्रकार की याचना न करके उसकी सेवा करे तो अत्युत्तम है। यदि आवश्यकता पड़ने पर—कमी घबरा करके माँ से माँग करे तो भी कोई बुरी बात न कहला सगी। यह मूख से घबरा करके भी वृत्त के पास रोटी माँगने नहीं गया वह तो उसका गुण ही कहलायगा। इसी प्रकार कई आर्त्त या अर्घ्याँ पुरुष अथवा कुत्रियों और हगुठियों के पास जाते हैं और जहाँ हजारों बकरे कटते हैं—हजारों पशुओं का निर्धनता पूरक वस्तिमान किया जाता है वहाँ भी अपना मस्तक रगड़ते हैं। ऐसा करना अपनी माँ को छोड़ कर बेरिया से रोटी माँगने के समान है। हज्ज को भी अपनी माता की पीड़ा दूर करनी थी और छोटे भाई की कष्टों का मना भी थी, किन्तु वे किसी कगुठ या कुत्रे के घर में नहीं गये। वे भूमरूपी माता के घर में गये

और पौषध तथा तेला का उन्होंने अनुष्ठान किया। अतएव कृष्ण का पौषध, सांसारिक प्रयोजन होने पर भी, धर्म का अवलंबन करने के कारण पौषध ही कहलाएगा।

अब आप पूछ सकते हैं कि कृष्ण ने इसमें धर्म की क्या आराधना की? इसका समाधान यह है कि किसी दूसरे के पास न जाकर वे अपने धर्म पर दृढ़ रहे-धर्म पर पूर्ण प्रतीति रखी-इस अपेक्षा से उन्होंने धर्म की उपासना की। कृष्ण ने अपने व्यवहार से, अपने कार्य से जनता के समक्ष यह आदर्श उपस्थित किया कि आर्त्त होकर भी, और किसी पदार्थ की कामना से प्रेरित हो करके भी कुगुरुओं और कुदेवों के पास नहीं फटकना चाहिए। धर्म, कल्पवृक्ष के समान समस्त प्रयोजनों का साधक है। धर्म के बिना कुगुरु और कुदेव भी कुछ नहीं दे सकते। ऐसी अवस्था में धर्म का परित्याग करके, कुदेव की उपासना द्वारा अधर्म का सेवन करने से इष्ट अर्थ की प्राप्ति कैसे हो सकती है! प्राणियों की पीड़ा का वास्तविक निवारण किस प्रकार संभव है!

हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि आर्त्त और अर्थार्थी की उपासना, जिज्ञासु और ज्ञानी की उपासना से निम्न कोटि की है, परन्तु यह तो कोटि का ही प्रश्न है। उस उपासना को उपासना तो कहना ही पड़ेगा। अतएव कृष्ण के पौषध को 'पौषध' कहना बुरा नहीं है।

मित्रो! आप लोग भी धर्म का परित्याग कर अन्यत्र न जायें। यदि इससे किन्हीं कार्यों में रुकावट होती है तो होने दीजिए। वह रुकावट आपके पुण्य की न्यूनता से होगी, धर्म की

आराधना से नहीं। यह भी संभव है कि उस रुकावट में ही आपका कल्याण निहित हो। अगर कोई पात्र अपनी माता से अम्हा मध्य पक्ष पर समझ कर विष माँगना है और माता उसे नहीं देती, तो उसके न भेन में ही बालक का हित निहित है। ऐसी अवस्था में अगर वह बालक अपनी माता को त्याग देता है या उस पर अभय का करता है या उसे निन्द्य कहना है तो वह भूल करता है। माता अभय का माव सहन कर लेगी, निन्द्यता का साक्षन स्वीकार कर लेगी, पर फिर भी बालक को विष पाने को नहीं देगी। एतावता क्या सबमुच ही माता अभयमाजन है ? नहीं। इसी प्रकार संभव है कि जिस कार्य में तुम सफलता चाहते हो, उस कार्य की सफलता से तुम्हारा अहित होता हो और असफलता में ही तुम्हारा हित समाया हो। ऐसे कार्यों में रुकावट पड़ जाने में ही कल्याण है। ऐसी अवस्था में धर्म पर अभय न करो। धर्म की दृष्ट-प्रवृत्ता में संदेह न करो। अरोसारणको तुम्हारी समस्त आशार्ध धर्म से ही पूरी होगी और जो आशार्ध धर्म से पूरी न होगी, वे किसी और से भी पूरी न हो सकेंगी।

आम को सीवने से भी यदि आम फल नहीं देता बबूल को सीवो मले ही, पर आमफल तो उससे मिल नहीं सकेंगे।

धर्म की उपासना करने पर भी कदाचित् कोई कामना सिद्ध न हो तो भी धर्म निरर्थक नहीं जाता। धर्म अमोघ है। धर्म का फल कथ और किस रूप में प्राप्त होता है, यह बात कृपस्य भले ही न जान पाये, फिर भी सर्वज्ञ की बायीं सर्वथा

सत्य है। धर्म निष्फल नहीं है। इस प्रकार की श्रद्धा रखते हुए धर्म की सेवा करोगे तो कल्याण होगा।

महावीर भवन, देहली }
ता० ११-६-३१ }

देवी दया

प्रार्थना

कन्नदी नगरी मल्ली हो श्री सुपीय सुपाल
रामा' तसु पठरानी हो तसु सुत परम ह्माए
श्री सुपुत्र विनेश्वर नन्दिये

भाग्यवान् सुबुधनाय को यह प्रार्थना की गई है । इस प्रार्थना में प्रार्थना करने वाले ने क्या भाव प्रकट किये हैं ? यह कहता है कि मैं भाग्यवान् सुबुधनाय को धन्यता करता हूँ । क्यों उन्हें धन्यता करने की आवश्यकता है ? इस प्रश्न का समाधान करते

हुए उसी ने कहा है कि—

वन्दत पाप पराय ।

भगवान् सुबुधनाथ को नमस्कार करना पाप-कर्म नष्ट करने का उत्कृष्ट सा धन है । अतएव उन्हें वन्दना करने से मेरे पापों का नाश होगा ।

इस कथन का निष्कर्ष यह निकला कि मैं अपने पाप-कर्मों को नष्ट करने की अभिलाषा रखता हूँ । और भगवान् ने समस्त पापों का नाश कर डाला है ।

ईश्वर की आराधना या पर्युपण पर्व की आराधना करने का उद्देश्य क्या है ? भगवान् सुबुधनाथ ने जिस क्रिया के द्वारा ईश्वरीय तत्त्व प्रकट किया है, उसी तत्त्व को हम अपने लिए प्रकट करने के उद्देश्य से पर्युपण की आराधना करते हैं ।

जैन धर्म में आत्मा को और ईश्वर को मूलतः पृथक्-पृथक् नहीं माना गया है । ईश्वर, आत्मा से भिन्न जाति की सत्ता नहीं है । किन्तु आत्मा जब अपने समस्त पापों को नष्ट कर डालता है, उसकी समस्त औपाधिक विकृतियाँ नष्ट हो जाती हैं और जब वह अपने शुद्ध स्वभाव में आ जाता है तब आत्मा ही परमात्मा या ईश्वर बन जाता है । इस प्रकार जैन धर्म चरम सीमा का विकासवादी धर्म है । वह नर के सामने ईश्वरत्व का लक्ष्य उपस्थित करता है । भगवान् सुबुद्धिनाथ ने जिस क्रिया द्वारा सम्पूर्ण ज्ञान और चारित्र्य की प्राप्ति की है, और ईश्वरत्व को पाया है, उसी क्रिया का आचरण करके हम और आप भी ईश्वर पद प्राप्त कर सकते हैं । उस समय ईश्वर में और हम में कुछ भी अन्तर नहीं रहेगा ।

मगधान् ने आत्मिक स्वराम्य प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मोहकपी महामय को पकड़ा है। इस महामय को पकड़ने से मगधान् के आत्मा में शायिक गुणों की अभिव्यक्ति हुई है और साथ ही अमृत गुण प्रकट हुए हैं। यहाँ गुणों की उत्पत्ति न कह कर अभिव्यक्ति कहा है। उत्पत्ति और अभिव्यक्ति में बड़ा अन्तर है। केत या जामि से मिट्टी साकर कुंमार वसे बाक पर बढ़ाता है और तब बड़ उत्पन्न होता है। ज्ञान और सब कारी कारकों से ब्रह्म की किसी पूर्ण पर्याय का विकास होकर उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है, जो किसी नवीन अर्थक्रिया को करने में समर्थ होती है, उसे उत्पत्ति कहते हैं। उत्पत्ति असर्व पर्याय की होती है। जना हुआ बड़ अंधकार से आवृत होता है, तब वह अनभिव्यक्त कहलाता है। प्रकाश होने पर वह प्रकट हो जाता है। इस प्रकट होने को अभिव्यक्ति कहते हैं। अभिव्यक्ति उत्पत्ति की होती है। यहाँ आत्मा के गुणों की उत्पत्ति न कह कर अभिव्यक्ति कहा है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रकट होने वाले गुण आत्मा में पहले ही विद्यमान थे किन्तु मोहनीय कर्म के कारण छिपे हुए थे। मर्मा के समान मोहनीय कर्म के हट जाने पर आत्मा के स्वामायिक गुण विमल चंद्रमा के समान प्रकाशित हो जाते हैं। मगधान् न मोहनीय कर्म का दूषण करके आत्मिक परतंत्रता हटार और आध्यात्मिक स्वराम्य प्राप्त किया है।

सर्वप्रथम मोहनीय कर्म को हटा कर उसके अनंतर मगधान् ने ज्ञानावरण, दर्शनावरण एवं अन्तराय कर्म का नाश किया। इन कर्मों के समूह रूप से अमृत-ज्ञान (सब्रह्म) अमृत-दर्शन (सर्वदर्शन) और अमृत-शक्ति का प्राप्तिमान हुआ।

इस प्रकार दसवें गुणस्थान में मोहनीय का और चारहवें गुण स्थान में शेष तीन घातिक कर्मों का क्षय करके तेरहवें गुण स्थान में भगवान् ने अर्हन् अवस्था प्राप्त की और जीवन्मुक्त हुए ।

चौदहवें गुणस्थान में सर्वोत्कृष्ट समाधि के द्वारा वेदनीय कर्म का नाश किया और समस्त बाधाओं एवं पीड़ाओं से सदा के लिए मुक्त हो गये । वेदनीय कर्म के साथ ही आयु, नाम और गोत्र कर्मों का भी क्षय करके शाश्वत सिद्धि प्राप्त की ।

आयुर्कर्म के प्रभाव से आत्मा को भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करके रहना पड़ता है । भगवान् आयुर्कर्म का अन्त करके समस्त योनियों से छूट गये । इस कर्म के नाश से अटल धर्म प्राप्त किया ।

आत्मा स्वभावतः अशरीर है । फिर भी नाम कर्म के कारण कभी वह द्वायी का शरीर धारण करता है, कभी मनुष्य का और कभी अन्य जीवधारी का । इस कर्म का नाश होने से आत्मा का स्वाभाविक अमूर्तिक गुण प्रकट हो जाता है । इसी प्रकार गोत्र कर्म के नाश से भगवान् ने अगुरुलघुत्व नामक गुण प्रकट किया ।

इस प्रकार आठों कर्मों का नाश करके भगवान् ने ईश्वरीय तत्त्व प्रकट किया है । अब यह स्पष्ट है कि हमारे आत्मा में जिन कर्मों का अस्तित्व बना हुआ है, वे कर्म पहले भगवान् में भी थे । भगवान् ने उन कर्मों पर विजय प्राप्त की है और हम उन पर विजय नहीं पा सके हैं । यही आत्मा और परमात्मा

का अन्तर है। इसी अन्तर के कारण हम लोग भगवान् को नमस्कार करते हैं। यथा—

ममो अरिहंतार्य !

ममो सिधार्य !

अर्थात् बार धार्मिक कर्मों का लय करने वाले अरिहंत भगवान् को और आठों कर्मों का विनाश करने वाले सिद्ध भगवान् को नमस्कार हो।

भगवान् को नमस्कार करने का प्रयोजन यही है कि हमारे कर्म भी नष्ट हो जाएँ और हम भी भगवान् की भाँति विद्युत्, सिद्ध, बुद्ध बनें।

भगवान् को नमस्कार करने से नमस्कर्त्ता स्वयं नमस्करसीध कैसे बन जाता है ? आत्मा में परमात्मा अवस्था किस प्रकार आविर्भूत हो जाती है, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है और उसका समाधान करने के लिए बहुत विस्तार की आवश्यकता है। यहाँ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस के प्रति हमारी आदर-सुखि होती है, उसी के गुणों का अनुकरण करने की भावना हममें उत्पन्न होती है और शनैः शनैः यही गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। उसी के आचरण का अनुसरण किया जाता है। इस दृष्टि से, जिसकी मिठा परमात्मा में प्रगाढ़ होगी, उसके सामने परमात्मा का ही सदा आदर्श बना रहेगा और वह उन्हीं के आचार व्यवहार का अनुकरण करेगा। इससे परमात्मपथ की प्राप्ति उसे हो सकेगी। आधुनिक मनाविज्ञान भी भावना बल को स्वीकार करता है और उससे यह कथन प्रमाणित होता है।

संसार के समस्त प्राणी कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, तथापि उनमें से यदि एक भी जीव सिद्धि-गति प्राप्त कर लेता है तो असंभव दोष मिट जाता है। प्रत्येक प्राणी इतना प्रकृष्ट प्रयत्न नहीं कर सकता कि वह मोक्षलाभ कर सके। कोई महापुरुष ही उसे प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। मगर वह सिद्धि-लाभ करने वाला महापुरुष सब जीवों के लिए आदर्श बन जाता है और उसे निमित्त बना कर अन्य जीव अपना कल्याण साध सकते हैं। एक दृष्टान्त द्वारा यह बात स्पष्ट कर देना अधिक बोधगम्य होगा।

आप लोगों को यह विदित ही है कि आज से पन्द्रह दिन पहले गांधीजी लंदन के लिए रवाना हुए थे। सुना जाता है कि आज वे लंदन पहुँच जायेंगे। जब से अंग्रेजों का भारतवर्ष पर अधिकार हुआ है, तब से लेकर अब तक सैकड़ों भारतीय विलायत हो आये हैं, कोई सैर-सपाटे के लिए, कोई स्वास्थ्य-सुधार की मृगमरीचिका के वश होकर, कोई अपनी बौद्धिक योग्यता पर लंदन की मोहर लगाने के लिए, कोई किसी प्रयोजन से, कोई किसी मतलब से। यह सब प्रयोजन वहाँ सिद्ध होते हैं या नहीं, और यदि होते हैं तो कितनी मात्रा में होते हैं और इससे क्या हानि-लाभ होता है, आदि बातों पर हमें विचार नहीं करना है। हम तो यह देखना चाहते हैं कि सैकड़ों हजारों आदमी लंदन गये लेकिन जैसी दृष्टि सम्पूर्ण भारतवर्ष की गांधीजी की लंदन-यात्रा पर लगी हुई है वैसी दृष्टि क्या कभी किसी अन्य की लंदन यात्रा की ओर लगी थी? नहीं। अनुदार दल के स्तम्भ श्री चर्चिल, जो गांधीजी के सिद्धान्तों के विरुद्ध माने जाते हैं,

ये भी गांधीजी का स्वागत करने के लिए नियत किये गये हैं और ये उनका स्वागत करने में अपना गौरव समझते हैं।

क्या यह समझने योग्य बात नहीं है कि पूर्व और पश्चिम की प्रजा गांधीजी की विलायत यात्रा पर उत्सुकतापूर्वक टकटकी क्यों लगाये हुए हैं ? यह गांधीजी का अपूर्व स्वागत करने के लिए विलायत क्यों है ? सबसे गांधीजी की इस यात्रा से इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही है ?

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ अब तक भारत के जो लोग विलायत गये उनमें से कोई बैरिस्टरी पास करम गया, कोई व्यापार के लिए गया कोई आमोद-वमोद करम गया और कोई वहाँ के अमर्यादित एवं विलासितापूर्ण नृत्य में शामिल होने का सोनाम्प हाविल करने के उद्देश्य से गया। कोई-कोई वहाँ के साहित्य की प्रियेयता सीखने के लिए और कोई अपने साहित्य की मौलिकता वहाँ वालों को समझाने के लिए वहाँ गया।

स्वामी रामतीर्थ और स्वामी बिबेकानन्द भारतीय साहित्य की सूरम विन्ताघात का अमेरिकियों को परिचय कराने गये थे। उन्होंने भारतीय साहित्य की प्रियेयताएं अमेरिकावासियों के समक्ष रखीं। एक दिन था जब अमेरिका के निवासी बड़े बड़े विद्वान् भी बाइबिल के ज्ञान को बहुत उच्चभरती का समझते थे और कहते थे कि भारतीयों के भाग्य में मला यह ज्ञान कहाँ पड़ा है ? इस प्रमत्त विचार से प्रेरित होकर उन्होंने अपना मिशन भारतवर्ष में इसलिए भेजा था कि वह भारतीयों को बाइबिल का ज्ञान समझावे। परन्तु अब स्वामी रामतीर्थ और बिबेकानन्द

अमेरिका पहुँचे और उन्होंने भारतीय तत्त्वज्ञान अमेरिकनों को समझाया तो उन्हें दग रह जाना पड़ा और वहाँ के विचारशील विद्वानों ने कहा—‘भारत को वाइविल का ज्ञान समझाने के लिए मिशन भेजना भारी मूर्खता है। भारतीय साहित्य की तुलना में वाइविल कोई चीज़ नहीं।’

जैन समाज में से भी वीरजी राधवजी और बैरिस्टर चम्पतरायजी यूरोप तथा अमेरिका गये और उन्होंने वहाँ के निवासियों को जैन धर्म का स्याद्वाद सिद्धान्त समझाया है। परन्तु यदि कोई योगी इसका मर्म समझावे, तो वह पूर्ण रूप से समझ में आ सकता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि और जो लोग विलायत गये थे, वे एकदेशीय विचारों को लेकर गये थे। कोई केवल स्वार्थसाधन के लिए गया था और कोई केवल धर्म-प्रचार के लिए ही। यही कारण था कि उनकी विलायत-यात्रा पर सब की नज़र नहीं थी। समस्त ससार के हिताहित और धर्म एवं अर्थ की विशालतम दृष्टि लेकर विलायत-यात्रा करने वाला यदि कोई है तो वह है—अकेले गांधीजी। गांधीजी दुनियाँ को स्वाधीनता का सिद्धान्त सिखाने गये हैं—धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विचारों का गठड़ा लेकर गये हैं।

गांधीजी अकेले विलायत गये हैं, लेकिन अगर उन्हें विजय मिली, तो वह विजय किसकी होगी ? अकेले गांधीजी की या समस्त भारतीयों की ? यदि वह विजय अकेले गांधीजी की होती, तो सब लोगों को इतनी उत्सुकता न होती। मगर सब लोग

मानते हैं कि गांधीजी जो कुछ भी प्राप्त करेंगे वह हमारा भी होगा—इसमें हमारा भाग भी अवश्य होगा। यही नहीं, गांधीजी की विजय का अर्थ है अहिंसा की विजय, सत्य की विजय। इस प्रकार अहिंसा और सत्य की विजय होने से उन महाद सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा होगी और इससे समस्त संसार को लाभ होगा। संसार के समस्त एक नूनन आदर्श उपस्थित हो जायगा।

यद्यपि हम साधुओं का क्षेत्र राजनीतिक नहीं है। धर्म-नीति का आवरण करना और कराना और उसके द्वारा विश्व में शान्ति का प्रसार करना तथा जीवन का शुद्ध उद्देश्यों के ऊपर महान् उन्नत आदर्श की आरसे जाना हमारा उद्देश्य है। श्रीकृष्ण गांधीजी ने राजनीति का धर्म नीति के साथ समन्वय करने का प्रयत्नशील प्रयत्न किया है। उन्होंने प्रजा एवं राजा के दून से मिलित पारंगना के समान झूल कपट द्वारा अनेक रूपधारिणी और प्रत्यक्षकारिणी राजनीति के स्वरूप में सौम्यता और सरलता लाने का प्रयत्न किया है। अगर वह प्रयोग सफल होता है तो यह सफलता धर्म की महान् सफलता होती। धर्म की इस अद्वितीय सफलता से धर्मनीति के प्रचार के लिए जीवन-यापन करने वाले हम साधु यदि प्रसन्न न होंगे तो और कीन होगा? गांधीजी की राजनीति यह सिद्ध कर सारी कि अहिंसा और सत्य की प्रतिष्ठा में ही विश्वशान्ति की प्रतिष्ठा है। यही सुनहरे सिद्धान्तों के बल पर हम राज्य स्थापित किया जा सकता है। यही कारण है कि हम गांधीजी का पक्ष करते हैं और उनकी सफलता में ही अगत्कल्याण देखते हुए उनकी सफलता की कामना करते हैं।

आप लोग पर्युषण वर्ष में एक जीव को बचा कर भी दया

मानते हैं—और मानना चाहिए भी—तो जिसने लाखों मनुष्यों के वचने का उपाय निकाल कर शान्तिपूर्ण घातावरण देश में तैयार कर दिया और लोगों के दिल में भरी हुई हिंसावृत्ति को अहिंसा और मैत्री के रूप में पलट दिया, उसका पक्ष लेने में हम साधुओं को भी प्रसन्नता क्यों न होगी ?

आज विश्व में जो राजनीति प्रचलित है उसका मुख्य आधार छल-कपट है। राजनीतिज्ञों को धारणा है कि बिना चालवाजी किये राजनीति में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। एक ओर सुलह-संधि की बातें की जाती हैं और दूसरी ओर हिंसात्मक आक्रमण की तैयारियाँ चालू रहती हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को भुलावे में रख कर, मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखने की पुकार मचाता है और दूसरी ओर परिस्थिति अनुकूल होते ही उस पर हमला बोल दिया जाता है तात्पर्य यह है कि इस समय की राजनीति, न्याय या प्रामाणिकता की संबंधा उपेक्षा करती हुई मायाचार के जाल में जकड़ी हुई है। मगर इससे दुनिया में घोर अशान्ति है। कौन मित्र है और कौन शत्रु है, कौन किस समय क्या कर गुजरेगा, इस बात का ठीक-ठीक पता न लगा सकने के कारण प्रत्येक राष्ट्र का और प्रत्येक राजनीतिक दल का, प्रत्येक क्षण नाना प्रकार के कपट-जाल के निर्माण में ही लग रहा है कपट-जाल की उत्पत्ति बढ़ती जा रही है और उनके घड़ाने में घोर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जो छल-कपट करने में जितना अधिक कुशल है वह राजनीति में उतना ही उस्ताद माना जाता है। समग्र विश्व इन छल-नीति का शिकार हो रहा है। पारस्परिक अविश्वास की मात्रा इतनी अधिक बढ़

गई है कि अगर कोई अन्तःकरण से सच्ची सद्भावना प्रकट करता है तो उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। उसके विषय में भी यही सोचा जाता है कि न जान किस गूढ़ अभिप्राय से यह ऐसी बातें कह रहा है ? इस प्रकार सब अविश्वास, सर्वत्र असन्तोष, और सर्वत्र शंकाशीलता के साम्राज्य में कौन सुख की सांस ले सकता है ?

इसके अतिरिक्त, ओ कपट नीति से काम लेता है और उसके द्वारा विजय प्राप्त करता है, उसकी विजय कभी न कभी पराजय के रूप में परिणत हुए बिना नहीं रह सकती। यह अपने कपट का आप ही शिकार बन जाता है। प्रायः देखा गया है कि जो समूह अपने विरोधियों के साथ झूठ-नीति का प्रयोग करता है, वह अन्त में आपस में एक दूसरे के साथ भी वैसा ही व्यवहार करके अपने समूह की शक्ति को नष्ट कर बाँटता है।

एक कांग्रेसी सख्त ने जिन्होंने कोई काम इस से किया था। उसके विषय में उन्हें भय था कि शायद मैं पकड़ा जाऊँ और सरकार की ओर से मुझ पर मुकद्दमा चलाया जाय। उन्होंने इस सम्बन्ध में गांधीजी से पूछा कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए ? मुनते हैं, गांधीजी ने उन्हें बताया कि आप संबंध अधिकारियों से स्पष्ट कह दें कि मैंने यह अपराध किया है। इसके लिए आप जो सजा समुचित समझें, वह मुझे दें। मैं उसे सहज स्वीकार करूँगा।

जिसे सत्य पर विश्वास न हो, वह तो आलसबाजी की ही शिखा देगा। सत्य में ही इतना साहस हो सकता है। सत्यनिष्ठ

के सिवाय इस मर्दानगी की आशा और किससे की जा सकती है ? असत्य में कायरता होती है। असत्य साहसशील नहीं होता। वह छिपना जानता है, घबराता चाहता है। क्यों कि असत्य में स्वयं बल नहीं है। निर्बल का आश्रय लेकर कोई कितना निर्भय हो सकता है। सत्य अपने आप में बलशाली है। जो सत्य को अपना अवलम्ब बनाता है—सत्य के चरणों में अपने प्राणों को सौंप देता है, उसमें सत्य का बल आ जाता है और उस बल से वह इतना सबल बन जाता है कि विघ्न और बाधाएँ उसका पथ रोकने में असमर्थ सिद्ध होती हैं। वह निर्भय सिंह की भाँति निस्सकोच होकर अपने मार्ग पर अग्रसर होता चला जाता है।

इस जमाने में सत्य पर इस प्रकार अटल रहने वाले—इतना विश्वास रखने वाले—के विचारों से साधु सतों को भी सहानुभूति हो तो इसमें आश्चर्य क्या है ? वरन् सतों की सहानुभूति तो सदा सत्यसेवियों के साथ ही रहती है, इसलिए सहानुभूति न होना आश्चर्य की बात हो सकती है। जो अपने आचार से, विचार से और वाणी से सत्य एवं अहिंसा का गौरव बढ़ाएगा उसके साथ साधुओं की सहानुभूति अवश्य ही रहेगी। यह बहुत समभव है कि अहिंसा और सत्य सम्बन्धी विगत की बातों में मतभेद पाया जाय, और कई घातें ऐसी हों, जिनमें हमारा विचार कुछ भिन्न ही हो, तथापि मूल दृष्टि के प्रति सहानुभूति तो होगी ही।

मित्रो ! आप लोग मुखवस्त्रिका बाँधकर क्यों बैठे हैं ? हजारों रुपये देने पर भी जिस पगड़ी को आप सिर से न उठा-

रगे यह पगड़ी आपने अभी क्यों उतार रखी है ? केवल आत्म कल्याण की मित्रा के लिए । हम और आप परमात्मा से प्रार्थना करके यही मित्रा माँग रहे हैं । हे प्रभो ! हमें यह मित्रा दो कि हमारा आत्मिक कल्याण हो । मगर यह स्मरण रखिए कि मगयान् से आपको अभीष्ट मित्रा तभी मिलेगी जब आप स्वयं और सरल भाव से उससे प्रार्थना करेंगे । अगर आप ठसक साथ कुछ पूर्ण व्यवहार करेंगे तो आपके लिए वही कुछ ही प्रतिदान है । परमात्मा का दूरचार ऐसा नहीं है । जहाँ कुछ का प्रवेश भी हो सकता हो । कुछ वहाँ से सीधा झूटता है और जहाँ से उसका उद्भव होना है वही आकर विभ्राम लेता है ।

साधु यद्यपि व्यक्तिगत साधना में प्रधान रूप से तल्लीन रहते हैं पर व्यक्ति का समाज के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि समाज के भोग के बिना व्यक्ति का भोग ही नहीं हो सकता । इसलिये साधु को भी समाज-भोग की ओर आकृष्ट होना पड़ता है । साधु जीवन का निर्वाह समाज के अस्तित्व पर ही निर्भर है और समाज में बिठनी अधिक धार्मिकता होगी, साधु जीवन भी अधिकांश में उतना ही उज्ज्वल होगा क्योंकि साधु बनने वाले व्यक्ति समाज में से ही आते हैं । यही कारण है कि मुनि पञ्चाननः व्यक्तिगत साधना में ही अपनी साधना की समाप्ति नहीं समझते और उपदेश आदि द्वारा समाज-कल्याण की ओर भी लक्ष्य रखते हैं ।

समाज-कल्याण की ओर लक्ष्य देने का अभिप्राय यह नहीं है कि साधु की साधना में द्वैधीभाव आ जाय । नहीं, साधु जीवन

की साधना एक और अखंड है। उसमें विरूपता नहीं आती, क्योंकि साधु के समाजहितकर काय भी उनकी आत्मिक साधना से सकलित रहते हैं। सध का श्रेय भी उनकी व्यक्तिगत साधना का ही एक अंग बन जाता है और जिस सीमा तक वह उस साधना का अंग रहता है वहीं तक साधु को वह आचरणीय होता है। जो कार्य साधुजीवन की साधना से विसंगत होता है या जो कार्य उनकी साधना का अंग नहीं बन सकता, वह साधु के लिए अनाचरणीय हो जाता है। ऐसी स्थिति में जिन बातों से ससार का कल्याण होता हो, ससार के जीवों को शान्ति मिलनी हो, उन बातों का आचरण और प्रचार करने वाले के प्रति साधुओं की सहानुभूति होना स्वाभाविक है।

समग्र भारतवर्ष ने अर्थात् समस्त भारत के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली महान् संस्था ने अकेले गांधीजी को भारत का नेता और प्रतिनिधि क्यों चुना है ? केवल अहिंसा और सत्य के प्रताप से। गांधीजी ने स्वयं कहा है कि—‘मैं दून-दरिद्री भारत का प्रतिनिधत्व करने जा रहा हूँ। यदि मैं अपनी प्रशंसा के लिए देश के साथ धोखा करूँ तो मुझे मार डालना। मुझे मार डालने पर, मैं इस मारने के कार्य को हिंसा न कहूँगा।’

अगर आप गांधीजी की विजय में अपनी विजय मानते हैं, गांधीजी की सफलता यदि आपको अपनी और अपने सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्तों की सफलता मालूम होती है, तो उनके बताये हुए मार्ग पर चलो-उनके कार्य में सहयोग देने के लिए अपना जीवन लगा दो। अगर आप उसमें सहयोग नहीं देते, फिर भी उनके

प्राप्त किये हुए काम में भाग लेना चाहें तो क्या यह इरामबोरी नहीं होगी ? जिस काम को करने के लिए गांधीजी कहते हैं और जिस काम को करम से वे रोकते हैं, उसे मानते समय तो मुँह छिपाना—उससे बचने के लिए प्रयत्न करना और केवल व्यक्तिगत काम में लगे रहना और उनके द्वारा प्राप्त किये हुए काम में भाग लेने के लिए आगे आ जाना—इरामबोरी नहीं है तो क्या है ?

और गांधीजी कहते क्या हैं ? केवल यही कि—‘अहिंसा का पालन करो। मर जाओ, पर मारो मत। जीवन को सत्य से जोड़ो—मोम बनाओ। जीवन ऊपी महल की आचारशिक्षा अहिंसा और सत्य होती चाहिये। इन्हीं की छुट्टी नींव पर अपने अजेय जीवन-दुर्ग का निर्माण करो। विश्वासिता को त्यागो और संपन्न तथा सादगी को अपनाओ। परन्तु जोग इन स्वयं-उपदेशों को भी मानते नहीं दिखाई देते।

गांधीजी विशाल भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने गये हैं। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अधिपति सम्राट से हाथ मिलाना है, राजा महाराजाओं की सभा में बैठना है फिर भी गरीबी के कपड़े पहन कर गये हैं। उनमें ऐसा करने का साहस कहाँ से आया ? और आप लोगों से इतना क्यों नहीं होता ? इस प्रश्न के समाधान में ही अहिंसा की कृति है। उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा की है। अहिंसा की बदीसत उनमें अनुपम साहस आया है। आप लोग तो पबेन्द्रिय प्राणियों की यर्षाबासे वस्त्रों का भी परि त्याग नहीं कर सके। अहिंसा के अनुयायियों ! जरा गहराई के साथ अपनी स्थिति पर विचार

करो। आपको अपने सिद्धान्तों की सार्थकता सिद्ध करने का जो अपूर्व अवसर मिला है, उसे हाथ से न जाने दो। तुम्हें इस अवसर पर आगे आना था। अगर आगे नहीं आ सके, तो पीछे ही चलो-पर चलो तो सही। उलटी दिशा में तो न जाओ। अगर आप इतना भी न कर सकोगे, तो गांधीजी द्वारा प्राप्त लाभ में हिस्सा लेने के हकदार कैसे बन सकोगे? गांधीजी जो कुछ प्राप्त करें उसे छोड़ना नहीं, और वे कहें सो करना नहीं, यह कैसा न्याय है? यह कहाँ की प्रामाणिकता है।

अगर गांधीजी गोचरभूमि का कर उठवा दें तो क्या आप अपनी गाय उसमें चरने न भेजेंगे? उन्होंने जहाँ नमक का कर हटवाया है वहाँ के लोग क्या सस्ता नमक नहीं खाते? आप में कौन ऐसा है जो उनके द्वारा प्राप्त हुए अधिकारों से लाभ न उठाने की प्रतिज्ञा करे? यदि नहीं, तो फिर हरामखोरी क्यों की जाय? अगर आप गांधीजी की बात न भी मानें, तो अहिंसा और सत्य तो गांधीजी के अपने नहीं हैं? आप उनका पालन करने के लिए कटिबद्ध क्यों नहीं होते? सचाई को स्वीकार कर उसमें भाग लेने के लिए तैयार हो जाओ और फिर उससे होने वाले लाभों में भाग लो। यह नीतिनिष्ठता है। यही उचित है।

मैं साधु हूँ, अतएव साधु के विधान के अनुसार मैं अरिहत और सिद्ध को नमस्कार करता हूँ और सब को उन्हीं के राज्य में मानता हूँ। गांधीजी का जो दृष्टान्त दिया गया है वह इस-लिए कि जिस प्रकार गांधीजी ने जो कुछ भी किया है, वह अपने लिए नहीं, वरन् सर्वसाधारण के लिए किया है, उसी

प्रकार मगधान् सुबुद्धिनाथ ने सिको अपना लिए कर्मों का भाग नहीं किया है, किन्तु सभी के लिए किया है। यदि ये अपने लिए ही कर्मनाश करते, तो मुक्त तो कहलाते, किन्तु तीर्थंकर न कहलाते। तीर्थंकर उसी को कहते हैं आधर्म-तीर्थ की स्थापना करके विभ्व का परमोपकार करते हैं। इस तथ्य को भली भाँति समझने के लिए तीर्थंकर की जननी को जाने वाले स्वर्गों के रहस्य पर विचार करना चाहिए।

तीर्थंकर की माता समस्त संसार के कल्याण के लक्ष्य स्थान देवती हैं। तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तब उनकी माता का वीरह स्वप्न दिखाई देता है। वीरह स्वप्न क्या है? यह वीरह राजू लोग के प्रतिनिधि हैं जो तीर्थंकर की माता की सेवा में बर्पास्थित होकर प्रार्थना करते हैं कि वीरह राजू लोक के जीव घोर सङ्कट में पड़े हुए हैं, अवलम्ब दे माता! आप कृपा करके हम लोक प्रतिनिधियों को अपनी कृपा में धारण कीजिए और जनक को एक में परिणत करके नूतन जन्म दीजिए, जिससे संसार का सङ्कट टका जाय। विभ्व में अधर्म के ह्यान पर धर्म की, एवं अध्याय के ह्यान पर न्याय की स्थापना हो। सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य हो और अकल्याणों का ध्वंस हो।

इस प्रकार वीरह राजू लोक के वीरह प्रतिनिधियों का संगठन होन पर-उनमें सम्पूर्ण समन्वय समझ कर जिस दिव्य शक्ति का जन्म होता है, वही दिव्य शक्ति का नाम तीर्थंकर होता है। अब यह स्पष्ट है कि तीर्थंकर न समस्त संसार के लिए-जिसमें हम सभी सम्मिलित हैं-जन्म लिया है। हमारे मंगल

के लिए ही तीर्थंकर की माता चौदह राजूलोक के प्रतिनिधियों को गर्भ में धारण करके तीर्थंकर के रूप में, अलौकिक सामर्थ्य और दिव्य संस्कारों से सस्कृत करके जन्म देती हैं।

चूंकि तीर्थंकर का जन्म विश्व-कल्याण के लिए होता है, इसी कारण उनके जन्म के समय इन्द्र उत्सव मनाता है। अगर उनका जन्म सिर्फ उन्हीं के लिए—व्यक्तिगत लाभ के लिए होता और ससार के लाभ का उससे सरोकार न होता तो देवराज इन्द्र उनकी खुशामद न करता और न उनका जन्मोत्सव मनाने बैठता। परन्तु नहीं, इन्द्र जानता है कि तीर्थंकर अखिल भूमण्डल का उद्धार करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं और भूमण्डल के उद्धार में ही हमारा भी उद्धार सम्मिलित है। इसी कारण इन्द्र और छप्पन कुमारिकाएं जन्मोत्सव मनाती हैं।

जिस प्रकार भारत से हजारों आदमी विलायत गये हैं, पर उनकी विलायत-यात्रा का कोई विशेष गौरव या महत्व नहीं है और गांधीजी की विलायत-यात्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे समष्टि का हित लक्ष्य में रखकर विलायत गये हैं, इसी प्रकार भगवान् ने जो तीर्थंकरपद प्राप्त किया है वह हमारे लिए ही है। उन परमपिता, परम कृपालु तीर्थंकर भगवान् ने हम जैसे दीनजनों को आत्मकल्याण की भिक्षा दी है। अगर तीर्थंकर न होते तो हमें आत्मिक प्रकाश कहीं से मिलता? अनादि काल से अनन्त काल तक यह आत्मा ससार की इस विकट एवं सकटमयी अटवी में ही भटकती रहती। सूर्य के अभावे में जैसे घना अन्धकार व्याप्त रहता है और उलूक आदि

मिशावर स्वच्छन्द बिचरसु करते हैं वसी प्रकार तीर्थंकर के अभाव में समस्त संसार मिथ्यात्व एवं अविद्या के अन्धकार से आच्छन्न होता और ज्ञान के प्रकाश की कहीं कोई किरण तक छिगोबर न होती। उस अवस्था में संसार अशान्ति की घण्टी हुई पृथ्वी के समान होता। अग्न्याय, अत्याचार और अधर्म का यहाँ राज्य होता। सार्वत्रिक वृत्तियाँ जग्मी न होती और पैशाचिक वादनाएँ सर्वत्र घमाओकड़ी मचातीं।

तीर्थंकर के बिना कौन आत्मकल्याण का प्रयत्न पथ प्रशिक्षित करता ? अध्यात्म ज्ञान कहाँ से आता ? स्व-पर का भेद विज्ञान कौन सिखाता ? आत्मा की अनन्त शक्तियों का मान कौन कराता ? राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि आत्म विकारों को दूर करने और विद्वान्मय चेतन के सहस्र स्वभाव को प्रकट करने का मार्ग कैसे मिलता ? कम शत्रुओं को नाश करने का उपाय तीर्थंकर के बिना कौन बता सकता था ?

तीर्थंकर मगवान् ने जन्म लेकर लोक को पावन किया। उन्होंने अपने निवास से इस भूमि को स्वर्ग से उत्तम बनाया। संसार में आज भी जो धर्म, नीति तथा संयम और सदाचार की पूजा होती है वह तीर्थंकर मगवान् की बहीस्तत ही समझना चाहिए। हम सोच इन देवी मावनाओं का महत्त्व शायद नहीं जान सकते क्योंकि इनका अभाव हमने अनुभव नहीं किया है। जिसने जिस वस्तु के अभाव का अनुभव न किया हो, वह उसके सद्भाव का असली मूल्य प्रायः नहीं समझ पाता। प्रति दिन भर पेट भोजन करने पोहा भोजन कर वह महत्त्व नहीं जान

सकता, जो कई दिनों का भूखा आदमी जान पाता है । पर जिस दुनिया में दया, क्षमा, सहानुभूति, परोपकार आदि भावनाओं का सर्वथा अभाव हो, लोग अज्ञान में डूबे हों, नीति और धर्म का जहाँ नाम तक न हो, उस दुनिया की कल्पना करो । वह नरक से भला क्या अच्छी हो सकती है । यह संसार आज ऐसा नहीं है, यह तीर्थंकर का ही परमोपकार है । यह उन्हीं की दिव्य दया का अनुपम दान है ।

यदि गांधीजी न होते तो अंग्रेज सरकार गरीबों की बात सुनती ? गांधीजी के हाने से ही सरकार जनता के शब्दों की तरफ थोड़ा-बहुत कान देती है । गांधीजी ने अपना जीवन दरिद्र-नारायण की सेवा के लिए निछावर कर दिया है । वे यही कहते हैं कि मैं गरीबों का सेवक हूँ, दलितों का बन्धु हूँ—मैं उन्हीं के साथ हूँ ।

जब प्रत्यक्ष में ही गांधीजी गरीबों के हो रहे हैं, तब हमारे तीर्थंकर कौन हैं ? क्या वे गरीबों के नहीं हैं ? वे भी तो दीन-दयालु हैं—

दीन-दयाल दीन-बन्धु के खानाजाद कहास्यां,

तन धन प्राण समर्पि प्रभु ने,

इन पर वेग रिक्तास्यां राज ॥ आज ० ॥

भगवान् दीनदयाल हैं, ढोंग-दयाल नहीं हैं । वे दीनबन्धु हैं, राजन-पति राजा नहीं हैं । दीनदयाल और दीनबन्धु कहने में ही भगवान् की स्तुति है । ढोंग दयाल या राजनपति कहने में न उसकी स्तुति है, न उन्हें ऐसा कहना शोभा ही देता है । भग-

वान् दीनदाल और दीनवन्धु हैं, इसीलिए मनु लोग करते हैं कि हम अपना तन, धन, प्राण उसी के पैर में जमा करावेंगे।

इस सब कथन का अभिप्राय यह है कि मगवान् ने कर्मपाप करके माईश्वरीय तत्त्व प्रकट किया है। वह उन्होंने अपने आपक लिए नहीं परन्तु हम सबके लिए किया। अतएव उनके किशो-कलाप का अनुकरण करना उनके आचरण का अनुसरण करना हमारा कर्त्तव्य है। यही हमारे लिए धर्म है। उन्होंने मोह का नाश किया है, हमें भी मोह का नाश करना उचित है। शरीर से धन से भोजन से और वस्त्र से मोह हटा कर शान्त निराकुल अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। तन और धन से मोह हटा तन से वह कहीं चल नहीं जाते किन्तु हम पर स्वामी स्वामित्व प्राप्त होता है। जब तक हम धन चाहते हैं वही मोह बिद्यमान रहेगा तब तक उनके प्रति वास्यभाव रहेगा। वासना त्याग कर स्वामित्व प्राप्त करने का उपाय उनके प्रति मदित्वाग है। मगवान् ने जिस मोह को देय मानकर त्यागा, उसे तुम त्यागोगे नहीं किन्तु अपने हृदय में स्थापन होते और ऊपर से भगवान् का स्मरण करोगे तो अमीषसिद्धि कैसे प्राप्त होगी ?

आप लोग आनन्द आनन्द के चरित्र का विचार कीजिए। यह जिस दिन मगवान् से धनग्रहण करके आपक मन उसी दिन से तन अथवा और आत्मिक चरित्र में मोह का त्याग कर दिया। आनन्द के पास बारह करोड़ सोनैया धन था। उसमें से बारह करोड़ सोनैया शमीन में गड़ घे बार कही पर

आदि में लगे थे और चार करोड़ से वह व्यापार करता था । जो थावक इतना बड़ा धनी था, उसके कपड़े किस प्रकार के थे ? उपासकदशांग सूत्र को देखो तो मालूम होगा कि उसने भगवान् के समस्त कपास से बने हुए एक रामिया (जोमवस्त्र) के सिवाय अन्य समस्त प्रकार के वस्त्रों का परित्याग कर दिया था ।

कोई यह सोच सकता है कि मैं मील के वस्त्रों के त्याग का उपदेश देता हूँ, सो यह उपदेश कहाँ से चल पड़ा ? इसका उत्तर यही है कि यह उपदेश शास्त्र से ही चला है । मील के संचालन में महा-आरम्भ होता है और शास्त्र महा-आरम्भ का निषेध करता है और महा-आरम्भ को नरक गति का कारण कहता है । अतएव मील के वस्त्रों के त्याग का उपदेश धार्मिक दृष्टि से देना उचित है । अगर राजनीतिक दृष्टि भी उससे सगत होती है और उसका समर्थन करती है तो और भी अच्छी बात है ।

आज ऐसे वाहियात वस्त्र पहने जाते हैं कि वस्त्र पहनने का उद्देश्य ही नष्ट हो रहा है । लज्जा की रक्षा और सयम के लिए वस्त्रों का उपयोग किया जाता है पर इन वस्त्रों से लज्जा लुप्त गई है और सयम का भी नाश हो रहा है । मनुष्य की विलासिता क्या-क्या नहीं कर डालती !

आनन्द थावक ने एक ही दिन भगवान् का उपदेश सुना था, पर उसने वस्त्रों के प्रति अपनी ममता कम कर ली और एक सूती जोम-वस्त्र के अतिरिक्त अन्य वस्त्रों का त्याग कर दिया; पर आप प्रतिदिन उपदेश सुनते हैं फिर भी आपसे मील के पापमय वस्त्र नहीं छूटते !

पारह करोड़ स्वयं मोहरों के स्वामी आनन्द भायक के पास कितने आभूषण होंगे ? मला आभूषणों की उसे क्या कमी हो सकती है ? पर महीं, शास्त्र में उक्त ज मिलता है कि आनन्द में एक अँगूठी और दो कुँबलों के सिवाय अन्य सब आभूषणों के पहनने का त्याग कर दिया था ।

आनन्द के त्याग पर विचार करो तो घात होगा कि उसने भगवान् का धर्मोपदेश सुनकर अपना जीवन आदि से अन्त तक सारा ही बदल बाँटा था । आनन्द के जीवन में विश्वासिता के त्याग पर सचमशीलता आ गई थी । मोह के त्याग पर त्याग उत्पन्न हो गया था । इसमें अपना जीवन संयममय, त्याममय और वैराग्यमय बना लिया था ।

दुनियाँ में कामे की वस्तुओं की क्या कमी है ? जिद्दासोसुप स्नेह मित्र नये पदार्थों का आविष्कार करते रहते हैं । लेकिन आनन्द में गिनती की साखी खीस रखकर शेष समस्त पदार्थों के कामे का त्याग किया और अपनी रसना इन्द्रिय को सघट बनाया । जवाहरकार्य-फल और मिठाई की बानगियों की गिनती करना कठिन है । ससार में तरह-तरह की मिठाइयाँ और अनेक प्रकार के फल हैं जिन्हें जाकर लोग आनन्द का अनुभव करते हैं । पर आनन्द भायक ने पूतपूर्व खंड (काशा) के अतिरिक्त समस्त मिठाइयों का त्याग किया और आम के सिवाय और सब फल खाना छोड़ दिया । इसी प्रकार अर्घों में से कुमोद के आसन और मृग की दास आदि कुछ ही चीसों का आगार रखकर शेष सब प्रकार के अर्घों का त्याग किया ।

जरा आनन्द के साथ अपनी तुलना करो । वह भगवान् महावीर स्वामी का अनुयायी थावक था और आप भी उन्हीं के अनुयायी थावक कहलाते हैं । किन्तु आनन्द के और आपके जीवन में कितनी समता है ? आनन्द की संयमशीलता, आनन्द की सादगी और आनन्द के वैराग्य का थोड़ा बहुत अंश भी आप सब में पाया जाता है ? आप भोजन के विषय में ही अपनी स्थिति की तुलना कीजिए । कहाँ तो आनन्द का सीधासादा और सात्विक भोजन और कहाँ आपका चटपटे मसालों, चटनियों और मुरब्बों वाला तामसिक भोजन । आपके भोजन ने आपके शरीर का जितना पोषण नहीं किया है उतना शोषण किया है । यह मिर्च मसालेदार भोजन शरीर को उखड़ा हुआ, निःसत्व और व्याधियों का घर बना रहा है । वह जीवन को उत्तेजनापूर्ण बनाने में सहायक हो रहा है । जब मिर्चों के कारण आँखों में पानी सा आने लगता है, नाक बहने लगती है, और मुँह से सी सी की आवाज आने लगती है, तब भी जीभ की लोलुपता से प्रेरित होकर लोग मिर्चोंदार भोजन करने से बाज नहीं आते, तो मुझे दया आती है । मनुष्य कितना लाचार बन गया है । वह इन्द्रियों का कितना गुलाम हो रहा है ? भोजन में ही जीवन की सफलता मानी जा रही है । इसी भोजन में से साधुओं को भी आहार मिलता है और इससे आज साधुओं की प्रवृत्ति भी बदल रही है, लेकिन थावक आनन्द के आगार में रक्खी हुई कतिपय वस्तुओं के सिवाय सबका त्याग कर दिया था ।

जिसका व्यापार चार करोड़ सौनैये का हो उसके चार के पाँच करोड़ सौनैये होने में क्या देरी लगती है ? कदाचित् एक

वर्ष में इतनी वृद्धि न हो तो वो तीन वर्ष में तो सब्र ही हो सकती है। किन्तु आत्मन्ध का प्रण था कि मैं व्यापार तो चार करोड़ का करूँगा, परन्तु इन्हें बढ़ाऊँगा नहीं।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि व्यापार करने का ही त्याग आत्मन्ध न क्यों नहीं कर दिया। व्यापार का त्याग न करते हुए इस प्रकार का त्याग करने का उद्देश्य क्या हो सकता है। व्यापार तो करना, परन्तु नष्ट न होना और पूँजी न बढ़ाना, यह कैसा व्यापार है।

मैं पूछना हूँ कि यदि किसी में एक दुकान देसी हो जो बार-बार की पूँजी से जोड़ी गई हो और जिसमें सिर्फ उठना हो मुनाफा लिया जाता हो जितना उस दुकान का दर्ज हो वससे अधिक मुनाफा न लिया जाता हो-तो वह दुकान कैसी व्यवसायी?

‘भार्मिक !’

सब लोग यही कहेंगे कि भ्रम और भ्राम्यकता इसी के घर है। पर लोगों ने व्यवहार में यह सीक रक्खा है कि यदि पैसा नहीं कमाता है तो फिर व्यापार ही क्यों किया जाय। वेता सोचने वाले व्यक्तिगत स्वार्थ से आगे कुछ नहीं सोचते। इन्हें सामाजिक आदर्श का भान नहीं है। यस्तुतः जब तक संसार नहीं छोड़ा है, वीरता लेने का समय नहीं आया है, उसका पूर्व ही व्यापार छोड़ बैठना और अक्रोश्व बन कर तिरकुट जीवन व्यतीत करते हुए जाना क्या बुद्धिमत्ता है।

महात्मक नामक एक ग्रन्थ में कहा था कि जब राजा महात्मक को संसार से भय हुआ और उन्होंने संसार त्याग कर

दीक्षा लेने का विचार किया तब खाना-पीना छोड़ दिया । जब उनके प्रधान को यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो वे राजा के पास आये और कहने लगे—‘अन्नदाता ! आपने भोजन-पानी क्यों त्याग दिया है ? कृपा कर भोजन कीजिए । हम सब बड़े व्याकुल हैं ।’ तब राजा ने उत्तर दिया—‘प्रधानजी, बस कीजिए । अब भोजन के लिए आग्रह न कीजिए । अगर मैं पहले की भांति राज्य और प्रजा की रक्षा करूँ और राज्य में अमन-चैन कायम रखूँ, तब तो राज्य के पैसे से उदर निर्वाह करना उचित है, लेकिन जब मैं राज्य की रक्षा नहीं कर रहा हूँ और ससार को त्यागने का विचार कर रहा हूँ, तब राज्य का अन्न खाना मेरे लिए हराम है ।’

तात्पर्य यह है कि खाना तो सही, पर व्यापार न करना; यह धर्म को कलंकित करना है । धर्म परिश्रम त्यागकर परिश्रम के फल को अनायास भोगने का उपदेश नहीं देता । धर्म अकमेयता नहीं सिखाता । धर्म हरामखोरी का विरोध करता है, हक के खाने का विधान करता है । आनन्द ने जिस दिन भगवान् का घर्मोपदेश सुना था उसी दिन पूजा बढ़ाने का त्याग कर दिया था ।

यह भी आशंका की जा सकती है कि आनन्द व्यापार में मुनाफा लेकर दान कर देता तो क्या बुराई थी ? उसने ऐसा क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर यह है कि आनन्द ढोंग करना न जानता था । पैर में कीचड़ लगा कर फिर उसे धोने की अपेक्षा कीचड़ न लगने देना ही अधिक श्रेयस्कर है । पहले दूसरे से

लेना और फिर उसे देन से खाम क्या है ? हाँ, इस में हानि समझता है। इस प्रकार का दान कीर्ति सूटन के लिए किया जाता है और यह दाता के अहंकार का पोषण करता है। अतः यदि उससे लोभ और अभिमान कपाय जायत होते हैं। ऐसे दान देकर दाता दानीय व्यक्ति से अपने आपको विशेष गौरव शाली, ऊँचा और बड़ा अनुभव करता है और इन्ने दाता के हीन दयापात्र और नीच समझता है। इस दुर्भावना के प्रति रिक्त इस दान में और क्या विशेषता है ? अतएव पहले से ही प्राप्त की हुई वस्तुओं से समस्त घटाने के लिए दान देना प्रशस्त है। परन्तु किसी कामना से प्रेरित होकर, अहंकार का पोषण करने के लिए धन आदि का बर्पाजन कर-करके दान देने की अपेक्षा उसका बर्पाजन न करना ही बेहतर है।

आनन्द ने तो कीर्तिकायुक्त था, न अहंकारी था। इस कारण उसने गरीबों से लेकर फिर देने की अपेक्षा नहीं वही का प्रयत्न करना ही श्रेष्ठ समझा, जिससे किसी को अपनी हीनता न लगे कि किसी के गौरव को क्षति न पहुँचे और कोई अपने आपको उपहृत समझ कर आत्मि का अनुभव न करे। आपका यह कितना उच्च आदर्श है।

आनन्द के पास पचासी हजार गायें थीं। इन गायों का संस्थापन करने का भी उसने त्याग कर दिया था। कोई यह कह सकता है कि गायों की संस्थिति होने पर उनकी संस्था बिना कैसे रह सकती है ? और संस्थिति न बड़े यह तो सम्भव है नहीं है। इसका उत्तर यह है कि आनन्द ने अपने पास त

चालीस हजार गायें रक्खी ही थीं। उन्हें वह वेचना तो था नहीं, क्योंकि जैसी रीति से श्रावक के घर सुख-सुविधा पूर्वक गायें रक्खी जाती है, इस तरह वेच देने पर दूसरे के घर कहाँ रह सकती हैं ? अतएव जब कभी किसी को बढ़ाना होता था, किसी को सुखी बनाने का आवश्यकता होती थी और उसके कल्याण में सहायता पहुँचानी होती थी, उस समय आनन्द अपने यहाँ से उसे गायें भेज दिया करता था।

इस प्रकार गायें भेजने के अनेक अभिप्राय थे। प्रथम तो जिसके यहाँ भेजी जाती थी, उसे गायों के साथ एक प्रकार की सेवा सौंपी जाती थी। क्योंकि जब तक गाय की सेवा नहीं की जाती तब तक वह दूध नहीं देती और उस समय आजकल की अपेक्षा गायों के सुख का विशेष रूप से ध्यान रक्खा जाता था। आजकल की भाँति उपेक्षा और क्रूरता का व्यवहार गायों के प्रति उस समय नहीं किया जाता था। अतएव जिसके यहाँ गाय भेजी जाती थी वह एक प्रकार से सेवा का सबक सीख लेता था।

गाय भेज देने का दूसरा अभिप्राय यह था कि पेसा करने से नियत संख्या में वृद्धि नहीं होती थी और आनन्द का व्रत स्थिर रहता था।

तीसरी बात यह कि जिसके घर गाय हो जाती थी, वह दूध दही पा जाता था और सटर पटर खाने से बच जाता था। उससे कुटुम्ब भर को आराम मिलता था।

इस उपाय से आनन्द अपनी की हुई मर्यादा से अधिक गायें नहीं रक्खता था और व उसे वेचने के लिए ही बाध्य होना पड़ता था।

आनन्द थावक का उल्लेख करने का आशय यह है कि उसने मंगवान् का उपश्रुति सुनकर अपना मोह घटा लिया था। आनन्द के इस आदर्श में आप अपना व्यवहार पर यदि दृष्टि डालिये आप लोग अपना मोह हटाते नहीं हैं। पाप बढ़ाने वाले बन्धुमित्र पक्ष आपसे घूटते नहीं हैं, फिर भी यह कहते हैं कि अनेक मंगवान् ने जो राज्य लिखा है उससे हम भी लाभ उठावेंगे। वास्तव में तो यही बात हुई कि गांधीजी के द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलें नहीं, पर उनका लाये हुए लाभ में अवश्य हिस्सा लेंगे। बहुत थोड़ा लाभ कोरे नहीं पा सकता। धर्म के प्रतिकूल काम करें और जब जानें तो धर्म को बढ़ाना करें, यह बहुत बड़ा ठीक है। अतः मोग-विनाश त्यागो-उसे काट करो और अहिंसक राज्य का प्रसार करो।

गहनों और कपड़ों का युग चल रहा था। आज बड़े-बड़े पड़ोस और बहुमूल्य फैसीयन पहनने वाले न सेठ गिने जाते हैं, न लाल पय स्वसंस्कारी ही माने जाते हैं। गहनों और कपड़ों से समाज वालों को आज की अभिरुचि प्रकाशित होती है। उनका उपहास करती है। उन्हें हीन दृष्टि से देखती है। आज बड़े-बड़े गहने और रंग बिरंगे लज्जानाशुद्ध वस्त्र सम्पत्ति और संस्कृति के अभाव के लक्षण बन गये हैं। आज तो उसी का महत्व है, उसी में चरम है, जो गरीबों की सेवा करता है। ऐसा न करके बड़ा बनना छोड़ने की पुण्य के समान है। छोटे की पुण्य अतिनी बढ़ी होगी, छोटा सबसे ठीकनी ही अधिक प्रसिद्धि पायेगा। अतएव आजम्बर का अन्त करो। सादगी सर्वो और छोटी-हम गरीबों के पीछे हैं। तीव्रकर मंगवान् भी गरीबों के

लाने वाले हैं और आप गरीबों के पालने वाले न होकर उनके राज्य में भाग लेना चाहें तो क्या यह उचित होगा ? गरीबों पर दया करना ही वास्तव में दया धर्म है ।

हम दयाधर्म के अनुयायी हैं । दया धर्म की स्थापना भगवान् अर्हन्त ने की है । सोचो—दया किस पर आयगी ? धनिक और सुखी पर या गरीब और दुःखी पर ?

‘गरीब और दुःखी पर ।’

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी दया के दर्शन किये हैं ? मित्रो ! दया का एक मंदिर है । उस मंदिर में दया की मूर्ति विराजमान है । आप चाहें तो दया देवी के दर्शन करके अपने नयनों को कृतार्थ कर सकते हैं ।

आप सोचते होंगे कि कौन ऐसा अभाग है जो दया देवी के दर्शन न करना चाहे ? आपका सोचना ठीक है और मेरा भी कर्त्तव्य है कि मैं आपको उस देवी का मंदिर बताऊँ, उसका आपको दर्शन कराऊँ और साथ ही मैं स्वयं दर्शन करके अपना सौभाग्य सफल करूँ ।

म्हारी दया माता, थाने मनावा देवी सासता ।

थां सम देवी नहीं कोई जग में हाथां हाथ हजूर ।

तूठा तत्क्षण मिले कामना, दु ख कर दे सब दूर रे ॥म्हारी०॥

इस पद में बताया गया है कि दया माता के समान ससार में दूसरी कोई देवी नहीं है । आजकल जिसे देवी, माता या शक्ति कहते हैं, उसे लोगों ने भयानक रूप दे डाला है । वह देवी आज घोर हत्याकारिणी बनी हुई है । इस पर पशुओं का

और कहीं-कहीं तो मनुष्यों तक का बलिदान दिया जाता है और उस बलिदान से देवी का सत्तेर हुआ समझा जाता है। वह कितनी बड़ी भयमना है। ओ देवी है—जगत् की माता है, उसके लिए मनुष्य, पशु पक्षी कीट पतङ्ग आदि समस्त छोटे-बड़े जीवधारी अपने पुत्र की भांति प्रिय हैं। ऐसी अवस्था में क्या वह अपने पुत्रों की बलि से प्रसन्न हो सकती है ? कदापि नहीं। अगर वह प्रसन्न होती है तो उसे भगवती या देवी शब्द से पुकारना ठन शम्भों को लगाना है। मगर क्या देवी का स्वरूप अविश्व सौम्य है, आस्थान आह्लादकारी है, कस्यायमय है। वह देवी घात नहीं करती किन्तु जगत् की रक्षा करती है।

विचार कर देखा जाय तो बात होगा कि संसार की स्थिति क्या देवी के अनुग्रह पर ही निर्भर है। संसार में क्या देवी का राज्य न होता तो संसार दमशान के समान भयानक होता और जीवधारियों का जीवन दुर्लभ बन जाता। किसी ने ठीक कहा है—

माता दया हो तुमको प्रणाम
तेरे बिना है जग सुख नाय ।
तू ही बचाती भर पालती है
दुस्ती बगों के दुल टालती है ।

यही कारण है कि अलंकार की भाषा में क्या को देवी, माता या भगवती कहा जाता है।

देवीपुराण में त्रिभुजी चतुर्भुजी अष्टभुजी या सहस्रभुजी भी किसे कहा गया है और उनके विषय में क्या-क्या बतलाया

गया है, यह बताने का समय नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही बात देवी पुराण की कहता हूँ। पुराण में बतलाया है कि शुम्भ और निशुम्भ नामक दो राक्षसों का देवी के साथ युद्ध हुआ। देवी इन राक्षसों का जब सिर काटती थी तब उनके सिर से जो रक्त के बूंद गिरते थे उन बूंदों से सहस्रों शुम्भ-निशुम्भ उत्पन्न हो जाते थे। देवी इन राक्षसों का बध करते-करते हैरान-परेशान हो गई; तब उसने एक उपाय किया। उसने उनका रक्त भूमि पर नहीं गिरने दिया। अपने खप्पर में वह खून लिया और वह पी गई। इससे देवी का नाम रक्त-पायिनी पड़ गया।

इस घटना के कारण आज उस देवी को हत्यारी और रक्त-प्रिय समझा जाता है। उसके नाम पर हजारों-लाखों निर्दोष और मूक प्राणियों की बलि चढ़ाई जाती है। मैंने उस देवी का जो स्वरूप समझा है, उसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में वह देवी 'दया देवी' ही है। उसके राग द्वेष रूपी शुम्भ और निशुम्भ नामक दो शत्रु हैं। इन दोनों दुश्मनों को अगर राग-द्वेष से ही नष्ट करने का प्रयास किया जाय तो एक की जगह सहस्रों राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। अतएव दया देवी इन्हें पी गई। उन्हें पी जाने से शुम्भ-निशुम्भ रूप राग-द्वेष की उत्पत्ति बन्द हो गई।

देवी पुराण की पूरी घटना में जो अलंकार है, उसका विश्लेषण करके, उस रूपक को सांगोपांग समझाने का समय नहीं है। अतएव यहाँ सिर्फ यही कहूँगा कि दया के समान दूसरी देवी नहीं है। जिस दिन दुनिया से दया उठ जायगी, उस दिन दुनिया

सुर्यु-घाम बन आयगी। माता अपने पुत्र का, सन्तान अपने माता-पिता का और एक आदमी दूसरे, आदमी का रक्षक नहीं करेगा। पटोपकार, पारस्परिक सहकार, कामा, सेवा आदि विषय भावनाएँ मृतस्य से उठ आयेगी। इस प्रकार दया के प्रभाव में ससार की क्या स्थिति होगी इस बात की कल्पना ही निम्न दृष्टि से होती है। पर ऐसा हो नहीं सकता। अगर ससार सदा शाश्वत बना रहता है तो दया का अस्तित्व सर्वथा मिट नहीं सकता। प्राणी मात्र के अन्तःकरण में मूलभूत भावना में इस देवी का निवास रहता है। सिद्ध अत्यन्त निर्दोष और हिसक माना जाता है, फिर भी वह अपने कुटुम्ब के प्रति दयालु ही होता है। उसके अन्तःकरण में एक कोने में दया देवी की सौम्य मूर्ति विद्यमान है। वह बड़-बड़ वाली है। इसके पेट कोसों और अरा सायथाबी से देखो तो तुम्हें अपना हृदय ही दया देवी का मंदिर दिखाई देगा और तुम उस देवी के दर्शन करके कृतार्थ हो सकोगे।

और दया देवी क्या प्रत्यक्ष नहीं है। बसकी विषय में 'इस हाथ में उस हाथ से की ब्यावत पूर्ण रूप से अनिर्वाह होती है। अन्ततः सूर्य में यही कहा है और अन्य शास्त्रों में भी यही बात कही है कि दया देवी का शरण ग्रहण करने वाला कभी अपमानित नहीं होता। सुदर्शन लेख दया का भूत बन करके ही अजुन माली के सामने गया था महाभारत अरिपुनेमि ने भी भीष्मपुत्र महाराज से यही कहा था कि:-

हे कृपामी, आप उस पुरुष पर कोप न करें। उसका यज्ञ-

सुकुमार मुनि का कुछ भी अनिष्ट नहीं किया है । उसने उल्टा उनका उपकार किया है—उन्हें सहायता पहुँचाई है ।”

गीता में भी यही कहा है कि अत्यन्त अल्प दया धारण करने से भी प्राणी महापाप और महामय से बच जाता है ।

मेघकुमार ने हाथी के भव में खरगोश की दया की थी । अगर कोई आदमी बीस पहर तक आपकी सेवा करे तो आप उसे पच्चीस पचास रुपये या बहुत उदारता दिखाएँगे तो सौ रुपये दे देंगे । मगर मेघकुमार हाथी ने दया देवी की सेवा की, तो देवी ने प्रसन्न होकर उसे तिर्यञ्च से मनुष्य बना दिया और फिर भगवान् का अन्न वासी बनाकर विजय नामक स्वर्ग तक पहुँचा दिया । यह है दया देवी की देन ।

प्रश्न किया जा सकता है कि आपने दया को देवी का रूप दिया है, देवी का वाहन सिंह है—सिंह पर देवी सवार होती है, तो दया देवी का वाहन क्या ? उत्तर यह है कि हमारी दया देवी भी सिंह पर आरूढ़ है । देखिये—

ज्ञानरूप सिंह की असवारी,

तप-तिरशूला हाथ ।

हाक-धाक करती दुश्मन पर,

करे रिपू की घात रे ॥म्हा०॥

दया देवी ज्ञान रूपी सिंह पर सवार होती है । ज्ञान-सिंह पर सवार होकर वह अज्ञान तिमिर का विनाश करती है । जैसे

सिंह निर्वह पशुओं को मार कर खा जाता है उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी सिंह, अज्ञान से निर्वह हुई इन्द्रियों को अर्थात् इन्द्रियजन्य भोगोपभोग की सोझपता को मार कर खा जाता है—सोझपता का समूल विनाश कर देता है।

पुस्तकें पढ़ लेना और परीक्षा क्लीर्क कर लेना ही ज्ञान नहीं है। क्या देवी की अनुपस्थिति में वह ज्ञान तो अज्ञान कहलाता है। इन्द्रियवश करणा ही सच्चा ज्ञान है। इन्द्रियवश में ही ज्ञान की साधकता है। इसके बिना ज्ञान निराकार है—बोझ है, जो छतरी परेशानी पैदा करके मनुष्य का शत्रु बन जाता है।

पढने वालों तभी दया।

अर्थात् पहले ज्ञान की आवश्यकता है, उसके पश्चात् ही दया देवी का अभिर्भाव होता है।

कैसे कहा गया है कि बिना सिंह के देवी छतर किस पर। इसी तरह बिना ज्ञान के दया कैसे हो सकती है? दया के वास्तविक स्वरूप का भाग ही न होगा तो वस्त्री पराप्रत्य धाराधना कैसे संभव है? आज दया को जो रूप दिया जाता है और जिस रूप में दया का पालन लेना माना जाता है, उसका एकमात्र कारण अज्ञान ही है। ज्ञान प्राप्त करो तो पता चलेगा कि सच्ची दया का स्वरूप क्या है। अतएव मोह को दबाओ और सत्यक ज्ञान प्राप्त करो।

कई लोग आसुर्य में ही दया माने बैठे हैं। शरीर से काम

न करना और पेश-आराम में पड़े रहना, यही उनके लिए दया बन गई है। परन्तु ऐसा करने से आलस्य ने शरीर को घर बना लिया है। इसी आलस्य के कारण स्त्रियाँ घूमने लगती हैं, तब यह समझा जाता है कि इन्हें भूत लग गया है या हिस्टीरिया रोग हो गया है।

मित्रो ! स्वयं आलस्य के वश होकर पड़े रहना और दूसरों से काम करा लेना दया नहीं है। दया करनी हो तो पहले ज्ञान सीखो। ज्ञान से ही दया होती है। दया देवी के दर्शन करना हो तो वह देखो, ज्ञान रूपी सिंह पर सवार है। अज्ञान से उसके दर्शन न होंगे। जब तक अज्ञान विद्यमान है तब तक दया की परछाईं पाना भी कठिन है।

देवी के हाथ में त्रिशूल होता है, जिसके द्वारा वह अपने शत्रुओं का हनन करती है। इस दया-देवी के हाथ में क्या है ? इसका उत्तर यह है कि दया-देवी तप रूपी त्रिशूल को ग्रहण किये हुए है। तप-त्रिशूल से दुश्मन सदा भयभीत रहते हैं। इसी त्रिशूल के द्वारा वह अपने शत्रुओं का सहार करती है।

यहाँ शंका हो सकती है कि जो दया है वह बैरियों का नाश कैसे करती है ? क्या वह हिंसा करती है ? अगर वह हिंसा करती है तो फिर दया कैसी ?

जगत् का निरीक्षण करो तो सर्वत्र विरोध या प्रतिपक्षिता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ एक का दूसरा दुश्मन है। प्रकाश का शत्रु अंधेरा है और अंधेरे का शत्रु प्रकाश है। ज्ञान का शत्रु अज्ञान और अज्ञान का शत्रु ज्ञान है। इस प्रकार एक शक्ति

। अपनी विरोधी शक्ति का संहार किया करती है । सोम यह समझ बैठते हैं कि विरोधी शक्ति का नाश करना भी हिंसा है । वास्तव में आत्मा या आत्मिक शक्तियों के विरोधी का नाश करना हिंसा नहीं है । अगर ऐसा होता तो अहिंसित अर्थात् आत्मिक कृपुओं को नाश करने वाले महापुरुष एवं महाधाम क्यों कहलाते ?

गीता में जो धर्म क्षेत्र और कुठ-क्षेत्र कहे हैं वे भी दूसरे ही हैं । कु-कुत्सित, की द-अर्थात् उत्पत्ति अहाँ होती है अर्थात् जिस स्थान पर बुराईयाँ उत्पन्न होती हैं वह कुक्षेत्र है । अहाँ धर्म की उत्पत्ति होती है वह धर्मक्षेत्र कहलाता है । इस प्रकार कुठ क्षेत्र को धर्म-क्षेत्र समान के लिए ही गीता का विस्तार है । गीता में वास्तव में वैधी और आसुरी प्रकृति का युद्ध कराया गया है । परन्तु साधारण लोग हिंसा का ही अद्भुत समझते हैं । यहाँ धर्म क्षेत्र और कुठ-क्षेत्र का जो अर्थ किया गया है, वह मेरी कल्पना का फल नहीं है, स्वयं गांधीजी ने अपने अनुशास में यही अर्थ किया है ।

तात्पर्य यह है कि संसार में एक दूसरे का शत्रु है । शूद्र का शत्रु सत्य है सत्य का शत्रु भूत है । काय का शत्रु धर्म और धर्म का शत्रु क्रोध है । जब क्या-कही धाम सिंह पर आक्रमण होकर तब निश्चय हाथ में लेकर मकड़ होगी तब वह अपने विरोधी दल का कैसे घना रहने देगी ? अब प्रश्न यह है कि क्या का विरोधी कौन है ? उत्तर यह है कि क्या की विरोधिनी हिंसा धाम का विरोधी अज्ञान और तब का विरोधी इन्द्रियमोमा है । क्या वैधी इण्टी की शत्रु है । अब यह धाम सिंह पर आक्रमण

होकर तप का त्रिसूल हाथ में लेकर युद्ध-क्षेत्र में आती है, तब उसके विरोधियों के छक्के छूट जाते हैं ।

दया की यह शक्ति आज प्रत्यक्ष ही देख पड़ती है । जिनके हाथ में एक फूल की छड़ी भी नहीं है, उनसे विराट् भौतिक शक्ति से सम्पन्न सरकार भी क्यों काँपने लगी है ? सरकार के पास तोपें, तलवारें, बंदूकें और मशीनगनों हैं, फिर भी अहिंसा के सामने सब वेकार क्यों हो गई हैं ? यह दया का ही अद्भुत प्रभाव है । गांधीजी विलायत गये हैं, पर क्या अपने साथ तोप या तलवार बाँध कर गये हैं ?

‘नहीं ।’

और जब वाइसराय कहीं जाते हैं तो रेलवे लाइन पर पुलिस मँडराती रहती है, ट्रेन पर ट्रेन छोड़ी जाती है कि लोगों को यह पता न चल सके कि वाइसराय साहब किस ट्रेन में चल रहे हैं । इस अन्तर का कारण क्या है ? यही कि गांधीजी के पास अहिंसा की अमोघ शक्ति है और वाइसराय के पास वह शक्ति नहीं है । जो शस्त्र का प्रयोग करता है उसे शस्त्र का भय बना ही रहता है । इसके विपरीत जो शस्त्र रखता ही नहीं है—जो शस्त्रों द्वारा दूसरों को भयभीत नहीं करता, शस्त्र उसे भयभीत नहीं कर सकते । इतना ही नहीं, जिसने शस्त्र-भय पर विजय प्राप्त कर ली है उसके सामने शस्त्र भोटे (मौथरे) हो जाते हैं ।

दया-देवी की सवारी का जैसा आलंकारिक वर्णन किया गया है वैसा ही उसके मुकुट और उसकी भुजाओं का भी है, पर उसे कहने के लिए अधिक समय अपेक्षित है । उसका

। अपनी विरोधी शक्ति का संहार किया करती है। सोम यह समझ बैठने हैं कि विरोधी शक्ति का नाश करना भी हिंसा है। वास्तव में आत्मा या आत्मिक शक्तियों के विरोधी का नाश करना हिंसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अहिंसित अर्थात् आत्मिक शक्तियों को नाश करने वाले महापुरुष एवं भगवान् क्यों कहलाते ?

गीता में जो धर्म क्षेत्र और कुठ-क्षेत्र कहे हैं वे भी वृत्तरे ही हैं। कु-कुत्सित, की उ-अर्थात् उत्पत्ति जहाँ होती है अर्थात् सिस स्थान पर बुराईयाँ उत्पन्न होती हैं वह कुक्षेत्र है। जहाँ धर्म की उत्पत्ति होती है वह धर्मक्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार कुठ क्षेत्र को धर्म-क्षेत्र बनाने के लिए ही गीता का विस्तार है। गीता में वास्तव में देवी और आसुरी प्रकृति का युद्ध कराया गया है। परन्तु साधारण लोग हिंसा का ही नज़ाई समझते हैं। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुठ-क्षेत्र का जो अर्थ किया गया है, वह मेरी कल्पना का फल नहीं है स्वयं गांधीजी ने अपने अनुभव में यही अर्थ किया है।

वास्तव्य यह है कि संसार में एक वृत्तरे का शब्द है। भूट का शब्द सत्य है सत्य का शब्द भूट है। क्रोध का शब्द क्षमा और क्षमा का शब्द क्रोध है। जब क्या-कुछी ज्ञान सिंह पर आकर हाकर तप भिक्षु हाथ में लेकर प्रकट होगी तब वह अपने विरोधी दल की कैसे बचा रहने वेगी ? अब प्रश्न यह है कि क्या का विरोधी कौन है ? उत्तर यह है कि क्या की विरोधिनी हिंसा ज्ञान का विरोधी अज्ञान और तप का विरोधी इन्द्रियमोग है। क्या देवी इन्हीं की शत्रु है। अब वह ज्ञान सिंह पर आकर

जब आप व्याख्यान सुनने आते हैं तब रास्ते में अगर कोई लुला-लँगड़ा, भूखा प्यासा, दीन-दुखिया मिल जाय तो क्या होना चाहिए ?

‘दया आनी चाहिए ।’

मगर यदि कोई उसे देख कर मुँह मोड़ ले और यहाँ आकर उच्च स्वर से दया के भजन गावे तो क्या यह ठीक कहा जायगा ? ‘नहीं ।’

परमात्मा और दया का कहना है कि दुःखी को देखकर जिसका हृदय न पसीजे, जिसके हृदय में मृदुला या कोमलता न आवे, वह यदि मुझे रिक्ताना चाहता है तो मैं कैसे रीक्त सकता हूँ ?

मित्रो ! दया का दर्शन करना हो तो गरीब और दुःखी प्राणियों को देखो । देखो, न केवल नेत्रों से, धरन् हृदय से देखो । उनकी विपदा को अपनी ही विपदा समझो और जैसे अपनी विपदा का निवारण करने के लिए चेष्टा करते हो वैसे ही उनकी विपदा निवारण करने के लिए यत्नशील बनो ।

सुना है कि अमेरिका का एक जज बग्घी में बैठा अदालत जा रहा था । मार्ग में उसने देखा कि एक सूअर कीचड़ में फँस गया है कि प्रयत्न करने पर भी वह निकल नहीं पाता है । सूअर की बेवशी देख कर जज गाड़ी से उतर पड़ा और सूअर के पास जाकर कीचड़ से उसका उद्धार कर दिया । जब सूअर बाहर निकल आया और भाग गया तब जज प्रसन्न होकर अपनी गाड़ी में बैठ गया । सूअर को निकालने में जज की पोशाक कीचड़ से मिड़ गई थी । कीचवान कहने लगा—‘हुजूर आपने

यहाँ यही बताया है कि क्या-बेबी का निवास-
है ?

तब जब तुम्ही जन दीन जिसका हृदय है न पसीका ।
मुझ को रिझाना चाहता कैसे भला मैं रीझना ।
जिसके हृदय में है दया करता उसी पर मैं दया ।
कर दूँ मुलम उससे सभी मुल दूँ उसे मैं नित नया ॥

दीन-तुम्ही-जन को देखकर ही दिवस में दया का उद्रेक होता है । दया कहती है कि अहाँ कहीं दुखिया को देखो, वही मेरा मंदिर समझ लो । दुखिया का मन ही मेरा मंदिर है । मैं ईद और खूने के कारागार में कैद नहीं हूँ अब पदार्थों में मेरा वास नहीं है । मैं जीते-जागत प्राणियों में निवास करती हूँ ।

दुनान के सुमसिद्ध तख्त बेला ने वृषदुखाने में दया के दर्शन किये थे । अगर तुम भी दया-बेबी के दर्शन करना चाहत हो तो वृषदुखाने में आकर देखो, अहाँ अत्यन्त क्रूरता के साथ पीड़ा से मिलजुलते हुए प्राणियों की गर्दन पर छुरियाँ चलाई जाती हैं । इन निरुपद्रव और निरपराध प्राणियों का आर्तनाद कलसे में माले की भाँति सुमना है । यद्यपि जिन्होंने अपना कलेजे फोलाह का बना लिया है उन पर उसका असर नहीं होता तथापि जिनका हृष्य मांस पिण्ड का है, वे उससे धर्रा उठने हैं । वहाँ दया साकार होकर प्रकट होती है । सर्वत्र विपादमयी कठखा व्याप्त रहती है । वहाँ के कठख दृश्य देख कर किस पिछेकी का रोम रोम न काँप उठेगा । अतएव अहाँ दया के दर्शन होत हैं वहाँ देखो । अहाँ देखन से दया दृष्टिगोचर नहीं होती, वहाँ नज़र बीड़ामे से फपा लाग है ?

जब आप व्याख्यान सुनने आते हैं तब रास्ते में अगर कोई लुला-लंगड़ा, भूखा प्यासा, दीन-दुखिया मिल जाय तो क्या होना चाहिये ?

‘दया आनी चाहिये ।’

मगर यदि कोई उसे देख कर मुँह मोड़ ले और यहाँ आकर उच्च स्वर से दया के भजन गावे तो क्या यह ठीक कहा जायगा ? ‘नहीं ।’

परमात्मा और दया का कहना है कि दुःखी को देखकर जिसका हृदय न पसीजे, जिसके हृदय में मृदुला या कोमलता न आवे, वह यदि मुझे रिक्ताना चाहता है तो मैं कैसे रीक्त सकता हूँ ?

मित्रो ! दया का दर्शन करना हो तो गरीब और दुःखी प्राणियों को देखो । देखो, न केवल नेत्रों से, वरन् हृदय से देखो । उनकी विपदा को अपनी ही विपदा समझो और जैसे अपनी विपदा का निवारण करने के लिए चेष्टा करते हो वैसे ही उनकी विपदा निवारण करने के लिए यत्नशील बनो ।

सुना है कि अमेरिका का एक जज बग्गी में बैठा अदालत जा रहा था । मार्ग में उसने देखा कि एक सूअर कीचड़ में पेशा फँस गया है कि प्रयत्न करने पर भी वह निकल नहीं पाता है । सूअर की बेवशी देख कर जज गाड़ी से उतर पड़ा और सूअर के पास जाकर कीचड़ से उसका उद्धार कर दिया । जब सूअर बाहर निकल आया और भाग गया तब जज प्रसन्न होकर अपनी गाड़ी में बैठ गया । सूअर को निकालने में जज की पोशाक कीचड़ से भिड़ गई थी । कोचवान कहने लगा—‘हुजूर आपने

मुझे आशा क्यों नहीं थी ? आपकी सारी पोशाक सराब हो गई है । सूअर को तो मैं ही निकाल देता ।' अज ने जवाब दिया—'इस कार्य से मुझे जो आन्तरिक आनन्द हुआ है, जो सात्विक सुख हुआ है, वह तुम्हारे द्वारा कराने से क्या संभव हो सकता था ! भोजनग्रन्थ आनन्द प्राप्त करने के लिए मनुष्य स्वयं खाता है दूसरों को अपने बन्धु नहीं खिलाता तो फिर उस आनन्दप्रद कर्त्तव्य को मैं स्वयं न कर के दूसरे से क्यों कराता !

अज साहब बग़ी में बैठे और बग़ी अवास्तव की ओर अग्रसर हुई । अवास्तव पहुँचने पर वहाँ के लोगों ने अज साहब की पोशाक देखी तो वे आश्चर्यचकित हो रहे । सोचने लगे—आज मामला क्या है ? अज साहब और इस मेघ में ?

आखिर कोचवान ने सारी घटना सुनाई । उसे सुनकर सब लोगों के विस्मय का पार न रहा । लोग कहने लगे—इतना बड़ा आदमी सूअर को भी कष्ट में न ले सका ! जो व्यक्ति न्यायासन पर बैठकर अपने कर्त्तव्य का पालन करने में कठोर से कटार बन सकता है वही दूसरे कष्ट फूस से भी कोमल होता है ! कवि ने ठीक ही कहा है—

कमादपि कठोराणि, मुदूनि कुसुमादपि ।
लोकप्रियाणां नेतासि, श्री हि निहातुमर्हति ॥

अर्थात् असाधारण पुरुषों का विषय वस्तु से भी अधिक कठोर और फूस से भी अधिक कोमल होता है । उनके विषय की याद पाना बड़ा कठिन है ।

सबमुख असाधारण पुरुष बड़ी है जो अपने धर्म एवं कर्त्तव्य

का पालन करने में वज्र से भी अधिक कठोर बन जाता है। उसे ससार की कोई भी शक्ति धर्मपथ से या कर्त्तव्य मार्ग से च्युत नहीं कर सकती। वह लोक-लाज की भी परवाह नहीं करता और अगर वैसा करने से कोई तात्कालिक बाधा आती है तो उससे भी नहीं डरता। किन्तु जब किसी प्राणी को विपदा में पड़ा हुआ पाता है तो उसका हृदय एकदम फूल सा कोमल बन जाता है। दूसरे प्राणी के आन्तरिक सताप की आँच लगते ही उसका हृदय नवनीत की भांति पिघल जाता है।

जज साहब की दया से सभी प्रभावित हुए। सभी लोग मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। अपनी प्रशंसा सुन कर जज साहब ने कहा—मैंने सूअर का उद्धार नहीं किया है वरन् अपना उद्धार किया है। उस सूअर को कीचड़ में फँसा देखकर मेरे हृदय ने दुःख अनुभव किया। अगर मैं उसे यों ही फँसा हुआ छोड़ आता तो मेरे दुःख का अङ्कुर नष्ट न होता, बल्कि वह अधिकाधिक बढ़ता चला जाता। वह सूअर निकल गया तो मेरे दिल से दुःख का कांटा निकल गया। मैं अब निःशल्य हूँ—निराकुल हूँ।

जज की यह कैफ़ियत सुन कर लोग अधिक दग हुए। लोग पैसे भर भलाई करते हैं तो सेर भर अहसान लादने की चेष्टा करते हैं और अपना बहृष्पन प्रकट करते नहीं आघाते। एक जज साहब हैं जो सूअर जैसे प्राणी पर उपकार करके भी अपने-आपको उपकृत समझते हैं। न किसी पर अहसान, न किसी किस्म की होंग।

यह क्या है। यह धर्म है। यह कर्त्तव्य है। जो हमारे को
प्राची देकर उसके दुःख को भारतीय भावना से ग्रहण करता
है और हमारे के सुख में प्रसन्न होता है वही क्या है, वही
धर्म है, वही कर्त्तव्यनिष्ठ है।

भाइयो ! अगर आपके अन्तःकरण में क्या का घास होता
तो आप ऐसे बल क्वापि न पहनेंगे सिनकी वशीकृत संसार में
देकारी और गरीबी बढ़ती है। आप ऐसा मोड़ क्वापि न
करेंगे जिससे आपके भाई-बन्धों को मूल के मारे तड़फ तड़फ
कर मरना पड़ता है। आपके प्रत्यक्ष व्यवहार में गरीबों की
मलाई का विचार होगा। आपके अन्तःकरण में मिर्घनों के दुःखों
के प्रति सदा लक्ष्यता आप्त रहेगी। आप उनके प्रति सर्वत्र
सहायतामय होंगे। उनके सुख के लिये प्रयत्नशील होंगे। आप
उनकी सहायता करेंगे और उस सहायता के बदले उन पर
अहसान का बोझ नहीं लायेंगे, बरन् उनका उपकार करके
अपने आपके व्यक्त समझेंगे।

भगवान् सुसुदिनाय का जो राज्य मैंने बताया है वह राज्य
अहिंसा की अङ्ग जमाकर प्राची भाव को सुख पहुँचाने से हुआ
है। अगर आप लोग भगवान् के राज्य का सुख अनुभव करना
चाहते हैं—अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो मय
बान् द्वारा प्रतिपादित क्या की आराधना करो।

रामेमि सन्धे जीवा सन्धे जीवा रमन्तु ये ।

मिठी ये सन्धूरान्तु वेरं गम्भं ए केण्ड ॥

अर्थात् मैं समस्त जीवों से समी-याचना करता हूँ। सब

जीव मेरे अपराध क्षमा करें। प्राणी मात्र पर मेरा मैत्री भाव है। मेरा किसी के प्रति वैर नहीं है।

इस भव्य भावना को जिह्वा से न बोलो, वग्न हृदय से धो लो। इस भावना में जो उत्कृष्ट भाव भरे हैं उन्हें हृदय में स्थान दो। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव अनुभव करो और सब मित्र की तरह व्यवहार करो।

द्वारिका नगरी में बूढ़ा ईंटें ले जा रहा था, तो इससे श्रीकृष्ण का क्या विगड़ता था ? उन्होंने यह क्यों नहीं समझ लिया कि बूढ़ा अपने कर्मों का फल भोग रहा है और हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं ? जो तीन खड्ग के नाथ थे, समस्त यादव जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करते थे, जिनकी द्वारिका सोने की बनी थी, उन कृष्ण को देखने के लिए कितने राजा-महाराजा लालायित न रहते होंगे ? पर कृष्ण ने और किसी को न देख कर उस बूढ़े को देखा। द्वारिका में और कोई दुःखी दिखता ही कहाँ, केवल वही दुःखी दिखाई दिया। कृष्ण के दिल में दया नहीं होती तो वे उसकी ओर नज़र ही क्यों दौड़ाते ?

कोई-कोई शास्त्र ईश्वर और जीव को मूलतः भिन्न भिन्न कहते हैं। लेकिन महाभारत में लिखा है कि कृष्णजी ने वदरी-वन में कई जन्म तक तप किया है। कृष्णजी स्वयं कहते हैं कि- 'हे अर्जुन ! मैंने और तूने साथ-साथ तप किया है।'

इससे यह सिद्ध है कि आत्मा अपने समस्त विकारों को जब तपस्या की आग में भस्म कर देता है तब वह निर्विकार होकर अपने सहज स्वभाव में स्थित हो जाता है। सवर के द्वारा

यह दया है। यह धर्म है। यह कर्त्तव्य है। जो दूसरे को सुखी देखकर उसके सुख को आत्मीय भावना से प्रसन्न होता है और दूसरे के सुख में प्रसन्न होता है यही दया है, यही धर्म है, यही कर्त्तव्यनिष्ठ है।

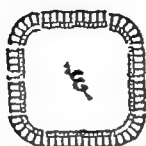
माइयो ! अगर आपके अन्तःकरण में दया का धातु होमा तो आप ऐसे धर्म कदापि न पाइयेंगे जिनकी वर्दीलत संसार में बेकारी और गरीबी बहुत है। आप ऐसा मात्र कदापि न करेंगे जिससे आपके भाई-बन्धुओं को मृत्यु के मारे तड़फ तड़फ कर मरना पड़ता है। आपके प्रत्येक व्यवहार में तरीकों की मलाई का विचार होगा। आपके अन्तःकरण में निर्धनों के दुःखों के प्रति सदा संवेदना जागृत रहेगी। आप उनके प्रति सर्वत्र सहायकत्वमय होंगे। उनके सुख के लिये प्रयत्नशील होंगे। आप उनकी सहायता करेंगे और उस सहायता के बदले वह पर अहसान का बोझ नहीं लाईंगे, बरन् उनका अपकार करके अपने आपको अपकृत समझेंगे।

महाबानु सुबुद्धिनाथ का जो राज्य मैंने बताया है वह राज्य अहिंसा की सड़ जमाकर, प्राणी प्राण को सुख पहुँचाने से हुआ है। अगर आप लोग महाबानु के राज्य का सुख अनुभव करना चाहते हैं—अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो मय नाम् द्वारा प्रतिपादित दया की आराधना करो।

लामेमि सन्ने जीना सन्ने जीवा लमंतु मे ।

मिणी मे सन्नेभूतु केर मज्ज ख केतुद ॥

अर्थात् मैं समस्त जीवों से शर्मो-पाषाण करता हूँ। यह

कन्याश्री करुणा

प्राथना

श्री हृदय नृपति पिता, नन्दा थारी माय ।

रोम-रोम प्रभु मो भणी, शीतल नाम सुहाय ॥ जय० ॥

सभा में मैंने जो प्रार्थना धोली है, वह केवल मेरी नहीं है, किन्तु सभा में जितने व्यक्ति बैठे हैं, उन सभी की है। यह प्रार्थना समष्टि की ओर से की गई है।

ईश्वर की प्रार्थना में कितना बल है, यह बात वही जानता है जो प्रार्थना करता रहता है। अभी आप प्रार्थना के बल को भले ही न समझ सकें, लेकिन निरन्तर प्रार्थना करते रहने से

नवीन कर्मों के आगमन रुक जाने पर और मित्ररा द्वारा
 पूर्ववृत्त कर्मों का विनाश हो जाने पर आत्मा निष्कर्म बन जाता
 है। उस निष्कर्म अवस्था में अमल ज्ञान, अमल दर्शन, अमल
 सुख और अमल शक्ति का आविर्भाव हो जाता है। यही मोक्ष
 है। अतएव प्रत्येक आत्मा, परमात्मपद का अधिकारी है।
 अगर आप तपस्या करके कर्मों का छुट्ट करोगे तो अमल,
 अक्षय और अप्रत्यावाद्य कल्याण के मागी होंगे।

महावीर भवन देहली }
 तम० १२-ए-३१ }

भाव प्राणों के रक्षक हैं, सिद्धि-पथ के उपदेशक हैं और मुक्ति-मार्ग पर स्वयं अग्रसर होने के कारण उस मार्ग की आचरणीयता के समर्थक हैं। इसलिए भगवान् करुणानिधान हैं।

करुणा निधान की करुणा निराली ही होती है। अगर कोई मनुष्य घोर कष्ट पहुँचा रहा है, यहाँ तक कि प्राणान्तक दह दे रहा है, उस पर भी करुणानिधान की करुणा का प्रवाह अखण्ड रूप से प्रवाहित होता रहता है, ऐसा मनुष्य भी उसकी करुणा से वंचित नहीं होता। जिसकी करुणा का स्रोत इतना प्रवाहशील होता है वही करुणानिधान पद का अधिकारी होता है।

करुणानिधान का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए एक कथा कहना अधिक उपयोगी होगा। गजसुकुमार मुनि का उल्लेख मैं पहले व्याख्यान में कर चुका हूँ। उसीका स्फुटीकरण यहाँ किया जाता है।

वसुदेवजी रा नन्दन, नामे गजसुकुमाल ।
छोँ अति सुन्दर कलावत वय वाल,
सुनि नेमजीरी वाणी छोड्यो मोह-जजाल ॥
भिक्षुनी पड़िया, गया मसाने महाकाल ।
देखी सोमल कोप्यो, मस्तक बांधी पाल ॥
खेराना खीरा सिर ठोका असराल ।
मुनि नजर न खण्डी मेटी मन नी आल ॥
कठिन परीषो सहने मोक्ष गया, तत्काल ।
भावे करि बंदू त्रिविधे त्रिविधे तिहुकाल ॥

थोड़े से शब्दों में उन परम करुणानिधान की यह प्रार्थना है।

उसका बल मासूम हो जायगा। वास्तविक जब अक्षराभ्यास प्रारंभ करता है तब उसे अक्षर का महत्त्व मासूम नहीं होता। धीरे धीरे अभ्यास करके जब वह निष्प्राप्त बन जाता है तब अक्षर का महत्त्व भी समझने लगता है। इसी प्रकार सदा अध्यापूर्वक प्रार्थना करने वांछा धीरे धीरे प्राथना की अनुभूति शक्ति का अनुभव करने लगता है। उसे यह भी प्रतीत हो जाता है कि अन्त में प्रार्थी और प्रार्थ्य अर्थात् प्रार्थना करने वाला और जिसकी प्रार्थना की जाती है वह दोनों एक हो जाते हैं। प्रार्थना जब प्रार्थी को प्रार्थ्य बना देती है तब प्रार्थना की उपयोगिता नहीं रह जाती।

इस प्रार्थना में कहा गया है:—

जय जय त्रिभुवन वनी कल्याणिनि धरतार,
सेव्या सुरतल बेहनी, शक्तिर तुल दत्तार ॥

हे अगन्नाथ ! हे भूतनाथ ! हे प्रभो, तुम कदवां निधि कटार हो। तुम कदवा के अक्षय काय हो। हे नाथ ! तुम्हारी कदवा अपार है। कर्म-बन्धुओं से तुम्हारी कदवा का पार नहीं मिल सकता। महीं कर्म बन्धु को तुम्हारी कदवा दृष्टिगोचर नहीं होती, वहाँ आनीजन अपने दिव्य नेत्रों से तुम्हारी परम कदवा के विस्तार को देखते हैं।

भगवान् कल्याणिधान किस प्रकार है इस प्रश्न का समाधान यह है कि ओ इमारी रक्षा करे, हमें कल्याण का पथ बताये और ओ स्वयं कल्याण-पथ पर चल कर उस पथ की आबरवीपता सर्व-साधारण जनता के समक्ष सिद्ध कर दिखाने, यही कल्याणिधान कहा जाता है। भगवान् हमारे ज्ञान, दर्शन आदि

भाव प्राणों के रक्षक हैं, सिद्धि-पथ के उपदेशक हैं और मुक्ति-मार्ग पर स्वयं अग्रसर होने के कारण उस मार्ग की आवरणीयता के समर्थक हैं। इसलिए भगवान् करुणानिधान हैं।

करुणा निधान की करुणा निराली ही होती है। अगर कोई मनुष्य घोर कष्ट पहुँचा रहा है, यहाँ तक कि प्राणान्तक दंड दे रहा है, उस पर भी करुणानिधान की करुणा का प्रवाह अखंड रूप से प्रवाहित होता रहता है, ऐसा मनुष्य भी उसकी करुणा से वंचित नहीं होता। जिसकी करुणा का स्रोत इतना प्रवाहशील होता है वही करुणानिधान पद का अधिकारी होता है।

करुणानिधान का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए एक कथा कहना अधिक उपयोगी होगा। गजसुकुमार मुनि का उल्लेख मैं पहले व्याख्यान में कर चुका हूँ। उसीका स्फुटीकरण यहाँ किया जाता है।

वसुदेवजी रा नन्दन, नामे गजसुकुमाल ।
छो अति सुन्दर कलावत वय बाल,
सुनि नेमजीरी वाणी छोड्यो मोह-जजाल ॥
भिक्षुनी पड़िया, गया मसाने महाकाल ।
देखी सोमल कोप्यो, मस्तक बांधी पाल ॥
खेराना खीरा सिर ठोका असराल ।
मुनि नजर न खण्डी मेटी मन नी माल ॥
कठिन परीषो सहने मोक्ष गया, तत्काल ।
भावे करि बंदू त्रिविधे त्रिविधे तिहुकाल ॥

थोड़े से शब्दों में उन परम करुणानिधान की यह प्रार्थना है।

पहले बताया जा चुका है कि महाराजी देवकी को पुत्र की इच्छा हुई और कृष्णजी ने देव की आराधना की। देव आया। कृष्णजी ने उससे अपना प्रयोजन कहा। देव ने कहा—‘आपके छोटा भाई अवश्य होगा, परन्तु वह युवावस्था में ही मरने की मुनि-दीक्षा अंगीकार करके कल्याण मार्ग का साधन करेगा।’

देव की बात सुन कर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वे मग ही मन सोचने लगे—‘मनुष्य-जन्म की साधकता स्व-पर कल्याण में है। स्व-पर का कल्याण निरपेक्ष साधु अवस्था धारण करने से ही होता है। विद्यासमय जीवन व्यतीत करके विद्यास की गोद में ही मरना उस कीर्ति के समान है, जो अद्यपि में ही उत्पन्न होकर अन्त में अद्यपि में ही मरता है। विद्यासिद्धिपूर्व जीवन आत्मा के लिए अहितकर तो है ही साथ में संसार के समस्त अवाङ्मनीय आदेश उपस्थित कर आम से संसार के लिए भी अहितकर है। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा बहुत घाता संपत्ति बन कर अगत् में एक स्वीकृत्यीय आदेश उपस्थित कर जायगा और अपना भी कल्याण करेगा। वह अपने आपको प्रकाशित करेगा और संसार में प्रकाश की किरणें बिखेर जाएगा।’

कृष्णजी घर छोड़ बाप और माता देवकी से कहने लगे—‘माताजी, आप विद्याज्ञान कीजिए। मेरा छोटा भाई जन्म लगे और वह संसार को मोहित करने वाला होगा।’

एक रात को देवकी ने स्वप्न में सिंह देखा। सिंह वैनकर उसने गर्भ धारण किया और पद्मासमय पुनः का प्रसव किया।

मवजात पुत्र अत्यन्त सुकुमार था—ऐसा सुकुमार जैसे गज का तालु हो या जैसे इन्द्रगोप (वीरबहूटी नामक कीड़ा) सुख, कोमल और सुन्दर होता है, उसी प्रकार वह पुत्र भी अनुपम सुन्दर, सुकुमार और सुख रग का था। जो यादव वंश उस समय संसार में अद्वितीय था, जिसकी ऋद्धि अपार थी, उस वंश में उत्पन्न होने वाले महाभाग्य-शाली पुत्र का जन्मोत्सव किस धूमधाम से न मनाया गया होगा ? जन्मोत्सव खूब खुले दिल से मनाया गया, मानों पहले के समस्त पुत्रों के जन्मोत्सव की कसर इसी समय पूरी की जा रही है। वास्तव में गजसुकुमार का जन्मोत्सव जिस आनन्द और उल्लास के साथ मनाया गया, वैसा उत्सव यादव वंश में किसी भी कुमार का नहीं मनाया गया। जन्मोत्सव के वर्णन करने के लिए समय नहीं है, अतएव सक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि गजसुकुमार का जन्मोत्सव संसार के उत्सवों में एक महत्वपूर्ण वस्तु थी।

नवजात शिशु का जन्मोत्सव मनाये जाने के पश्चात् उसका नामकरण किया गया। शिशु गज के तालु के समान सुकुमार था, अतः उसका नाम 'गजसुकुमार' रक्खा गया। गजसुकुमार कृष्ण, बलदेव आदि के अन्तःपुर का तथा सांव, प्रद्युम्न आदि समस्त यादवों की आँखों का तारा बन गया। बालक अपनी स्वाभाविक हँसी से तथा अन्य बाल-चेष्टाओं से देवकी को अपूर्व आनन्द पहुँचाने लगा और यादवकुल में चहल-पहल मचाने लगा। गजसुकुमार मानों प्रसन्नता की मूर्ति था, जो औरों को भी प्रसन्नता प्रदान करता रहता था। इस प्रकार आनन्दोल्लास में गजसुकुमार का शैशवकाल समाप्त हुआ।

पहले बताया जा चुका है कि महाराजी देवकी को पुत्र की इच्छा हुई और कृष्णजी ने देव की आराधना की। देव आया। कृष्णजी ने उससे अपना प्रयोजन कहा। देव ने कहा—'आफ्ने छोटा भाई अयश्य होगा, परन्तु वह भुवायस्था में पैर धरठ ही मुनि-दीक्षा अंगीकार करके कल्याण मार्ग का साधन करेगा।'

देव की बात सुन कर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वे सब ही मन सोचन लगे—'मनुष्य जन्म की साधकता स्व-पर कल्याण में है। स्व-पर का कल्याण निरपेक्ष साधु अवस्था धारण करने से ही होता है। विद्यासमय जीवन व्यतीत करके, विज्ञान की मोक्ष में ही मरना उस कीर्ति के समान है, जो अशुचि में ही बलपक्ष होकर अन्त में अशुचि में ही मरता है। विज्ञानवितापूर्व जीवन आरम्भ के लिए अहितकर तो है ही, साथ में ससार के समस्त अर्थाङ्गीय आदेश उपस्थित कर जाने से ससार के लिए भी अहितकर है। मरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मरा लघु भ्राता लयमी बन कर जगत् में एक सुदृशीय आदेश उपस्थित कर जायगा और अपना भी कल्याण करेगा। यह अपने आपको प्रकाशित करेगा और ससार में प्रकाश की किरणें बिखेर जायगा।

कृष्णजी घर लौट आये और माता देवकी से कहने लगे—'माताजी आप विषाद न कीजिए। मेरा सुन्दर भाई जन्म लेगा और वह ससार को मोहित करने वाला होगा।'

एक रात को देवकी ने स्वप्न में सिंह देखा। सिंह दंभकर बसन गर्भ धारण किया और पथानमय पुत्र का प्रसव किया।

की शिक्षा ऐसी न हो जो काम और धर्म का विरोध करती हो या उन से निरपेक्ष हो। इसी प्रकार काम की शिक्षा अर्थ या धर्म आदि का विरोध करने वाली नहीं होनी चाहिये। धर्म की शिक्षा अर्थ और काम की विरोधिनी नहीं होनी चाहिये। परस्पर सापेक्ष भाव से धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा प्राप्त होने से मोक्ष सुलभ होता है। कहा भी है—

परस्पराविरोधेन, त्रिवर्गो यदि सेव्यते ।

अनर्गलमदं सीरुग्रमपवर्गो ह्यनुक्रमात् ॥

अर्थात् परस्पर-विरोध न करके-एक दूसरे के अनुस्यूत करके धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग का सेवन किया जाय तो निर्बाध सुख की प्राप्ति होती है और अनुक्रम से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है।

शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिये, इस विषय का अच्छा वर्णन महाभारत और किरात काव्य में मिलता है। आज उस शिक्षा को प्रचलित किया जाय तो जमाना ही पलट सकता है और वही जमाना फिर आ सकता है, जिसमें ससार सानन्द, शान्त, संतुष्ट और समृद्ध था तथा नैतिकता और धार्मिकता जीवन में ओतप्रोत थी। लेकिन आज वह शिक्षा विधि संस्कृत के महाकाव्यों में ही पड़ी है।

सारांश यह कि अर्थ, काम और धर्म—इन तीनों को साथ लेकर शिक्षा चलनी चाहिये। दो को भुल कर एक को ही सामने रखने से जीवन सम्पन्न नहीं बन सकता। धर्म-शिक्षा का होना अनिवार्य है पर वह ऐसी न हो जिससे भूखों मरने का

शैशव की समाप्ति हो जाने पर उसे समस्त कलाओं का शिक्षण दिया गया।

आश्वकस पुत्र को जन्म देने की क्षांतसा का तो पार नहीं है पर उसमें पञ्चम संस्कार बाह्य की ओर स्थाप्य ही किसी का क्या जाता है। योग पुत्र पाकर ही अयन को अन्ध मान बैठे हैं। पुत्र को जन्म देने से कितना महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व सिर पर आ जाता है, यह कल्पना ही बच्चों की नहीं है। पुत्र को जन्म देकर उसे सुसंस्कृत न बनाना बोर नैतिक अपराध है। अगर कोई माँ बाप अपने बालक की आँखों पर पड़ी बाँध में तो आप उन्हें क्या कहेंगे ?

‘निर्वर्षी।’

बालक में देखने की ओ शक्ति है उस रोक देता माता पिता का धर्म नहीं है। इसके विपरीत, उसके मन में अगर कोई रोम है—विकार है, तो उसे दूर करना उनका उत्तम्य है।

यह बाह्य—धर्म—बहु की बात है। धर्म—बहु तो बालक के उत्पन्न होने के पश्चात् कुछ समय में आप ही खुल जात है, पर इय्य के बहु इस तरह नहीं खुलते। इय्य के बहु बोलन के लिए संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। बालकों को अच्छी शिक्षा देने से उनके जीवन का निर्माण होता है। शिक्षा के संबंध में भी बहुत विचार की आवश्यकता है। शिक्षा धर्म, धर्म, काम और मोक्ष से संबंध होनी चाहिए। ओ शिक्षा इन बार पुरुषाचारों में से किसी का विरोध करती है यह जीवन को सफोहपूर्ण और खराब नहीं बना सकती। तात्पर्य यह कि धर्म

समय आ जाय और धर्म शिक्षा के प्रति जनता में कुत्सा का भाव उत्पन्न हो जाय। धर्म, अन्याय-आचरण का विरोध करता है लेकिन पुरुषों के लिए अन्याययुक्त आचरण से धनोपाय का विरोधी न हो, तथा अर्थ धर्म और काम में बाधक नहीं होना चाहिए।

शिक्षा सम्बन्धी हम सखित कथन में शिक्षा नीति का मूल मूल आधार समाविष्ट हो जाता है। इस आधार पर हम शिक्षा की हमारा लक्ष्य की साथ तो जीवन सफल और सुखमय बन जायगा।

गीता में एक जगह कहा है—

धर्मोक्तिर्वी सृतेषु कामोऽस्मि मत्तर्पय ।

अर्थात्, हे अर्जुन ! मैं वह काम हूँ जो धर्म से विरोध नहीं करता।

कुमार राजसुकुमार को देली की बिद्या सिखाई गई। तब तत्पश्चात् वे कुमारकुमार से पुष्पावस्था में प्रवेश करने लगे तब उनके विवाह की तैयारी होन लगी।

इस विवाह की तैयारी होने लगी और घर दारिका नारी के बाहर भगवान् अरिष्टनेमि का पदपत्र हुआ, माता के भी राजसुकुमार के लिए एक अलौकिक कन्या लाये हैं। इन्हीं सब देव आदि वादय राजसुकुमार का ऐसा विवाह करना चाहते थे जैसा अब तक किसी भी वादय कुमार का न हुआ हो। किन्तु राजसुकुमार का यह विवाह नहीं होना था। उनका विवाह तो

उस अलौकिक कन्या के साथ होना था जिसे स्वयं भगवान् अरिष्टनेमि लेकर पधारें हैं। जैसे अच्छे घर की घरात सभी अपने अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, उसी प्रकार गजसुकुमार की घरात बुलाने के लिए भगवान् नेमिनाथ भी एक कन्या लाये हैं—ऐसी ही कुछ उपमा यहाँ घनती दिखाई देती है।

द्वारिका नगरी के बाहर भगवान् का समवसरण है। उसमें भगवान् शान्त-दान्त भाव से विराजमान हैं। आसपास के वातावरण में पवित्रता है। सर्वत्र सात्विकता का साम्राज्य है। सौम्य वायुमण्डल में एक प्रकार का आह्लाद है—उत्साह है, फिर भी गभीरता है। अनेक भव्यजन आते हैं और भगवान् के मुख-चन्द्र से झरने वाले अमृत का पान करके कृतार्थ होते हैं।

महापुरुष ही महापुरुष की चाहना करते हैं। वही महापुरुष की महत्ता जानते हैं। बहुमूल्य रत्न लाने वाले का महत्व जोहरी ही जान सकता है। जो ग्रामीण मूल्यवान् रत्न को कद्र नहीं जानते वे उस रत्न को लाने वाले की क्या कद्र कर सकेंगे ? एक कवि ने कहा है—

वे न यहाँ नागर बड़े, जेहि आदर तव आव ।

फूल्यो अनफूल्यो भयो, गवई गाँव गुलाब ॥

अर्थात्—नगर में—विवेकी पुरुषों में—गुलाब के पानी का भी आदर होता है परन्तु मूर्खों के गाँव में फूले हुए गुलाब की भी कद्र कौन करता है ! वे तो कांटेदार पौधा समझ कर उसे काट फेंकेंगे। इसी बात को दृष्टि में रख कर कवि कहता है—हे गुलाब ! यहाँ वे बड़े नागरिक नहीं हैं जो तेरे पानी की भी कद्र

करते हैं। यहाँ तो तेरा फूलना भी न फूलने के ही समान है।

सात्वर्ष यह है कि जो जिसके गुणों को जानता है वो उसका आदर करता है। जिसे जिसके गुणों का पता नहीं, वर उसका आदर करने के बख्से निरादर ही कर बैठता है।

न वेति धी यस्य गुणवर्क्य,
स तं सत्ता निन्दति नात्र चित्रम् ।
यथा क्षिप्ती करिकुम्भजाताम्
मुक्तान् परित्यज्य विमर्षि गुण्याम् ॥

अर्थात्—जो जिसके गुण की विशेषता से अनभिज्ञ है, वह सदा उसकी निन्दा करता है तो इसमें क्या आश्चर्य है। मीसनी गज-मुक्ता को छोड़ कर गंजाफल (खिरमो) को ही अपना आभूषण बनाती है।

ऐसे मीसनी के व्यवहार से गजमुक्ता का मूल्य या महत्त्व घट नहीं जाना वही प्रकार महापुरुष का आदर न करने से ही महापुरुष की महत्ता कम नहीं हो जाती। जो महापुरुष के गुणों से अनभिज्ञ है वह उसे ही उनका आदर न करे, पर शुद्ध ज्ञान तो उन्हें अपनी सिर-झाँकों पर लेते हैं।

भीरुपुत्र भारतीय साहित्य में महापुरुष माने गये हैं। वे सदा मुनिषों का सम्मान करते थे। महाभारत में लिखा है कि कृष्णजी युधिष्ठिर के पैरों पड़ते थे और युधिष्ठिर वन के सिर पर हाथ फेर कर उन्हें प्रेमपूर्वक आशीर्वाद देते थे। इस प्रकार भारत की प्रत्येक साहित्य शाखा में से यह स्पष्ट है कि कृष्णजी मुनिषों का और सज्जन पुरुषों का खूब आदर करते थे।

भगवान् अरिष्टनेमि के पधारने का वृत्तान्त जब श्रीकृष्णजी को मालूम हुआ तो उनकी प्रसन्नता का पाराधार न रहा। भगवान् अरिष्टनेमि का आदर करने तथा उन्हें वन्दना करने के लिए, भक्ति के आवेश में वे भगवान् के सन्मुख जाने की तैयार हुए। कृष्णजी जाने की तैयारी में ही थे कि गजसुकुमार भी अचानक वहाँ आ पहुँचे। गजसुकुमार ने कृष्णजी को तैयार होते देखकर पूछा—‘भैया, आज कहाँ जाने की तैयारी है ? यह बाजे क्यों बज रहे हैं ? सेना किस लिए सजाई जा रही है ?’

द्विरणगमेपी देव ने कृष्णजी को पहले ही बता दिया था कि गजसुकुमार युवावस्था में पैर धरते ही मुनि हो जाएँगे। फिर भी उन्होंने भगवान् के आगमन का वृत्तान्त गजसुकुमार से गुप्त रखना उचित न समझा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कहीं भगवान् के दर्शन करके यह मुनि न बन जाय, इसलिए इसे भगवान् का आगमन का हाल बताना ठीक नहीं है। श्रीकृष्ण साधुत्व को उत्कृष्ट समझते थे। गीता से भी इसका समर्थन होता है। फिर तो जो जिस दृष्टि से किसी ग्रन्थ को देखता है उसे उसमें वही दिखाई देने लगता है।

गजसुकुमार की बात का उत्तर देते हुए कृष्ण ने कहा—‘माई, नगरी के बाहर भगवान् अरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ है; उन्हीं की वन्दना और सेवा के लिए जाने की तैयारी है। आज द्वारिका का सौभाग्य जागा है तो उनका स्वागत करना ही चाहिए।’

गजसुकुमार—मैं समझता था आप ही संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही सब से बड़े हैं, लेकिन आप भी उन्हें वन्दना करते

हैं। अगर ये मगवान् रतन महान् हैं तो मैं भी उन्हें कद्रवा करन चहुँगा। आप आज्ञा दें तो मैं भी तैयार हो हूँ।'

श्रीकृष्ण ने कहा—अच्छी बात है, तुम भी चलो।'

श्रीकृष्णजी और गजसुकुमारजी एक ही हाथी पर सवार हुए। दोनों पर खर खोरे जान कने और कुत्र तान दिया गया। इस प्रकार राजोचित विभव के साथ, श्रीकृष्णजी मगवान् के बशनाथ नगरी के बीचों बीच होकर रवाना हुए।

कृष्णजी गजसुकुमार की शुभायस्था का विचार करके उनके विवाह सम्बन्धी मंत्रों से चौंके रहें थे। अगर के मध्य मन्त्र में उनका हाथी अपनी गंभीर गति से चला जा रहा था। इसी समय सोमल नामक ब्राह्मण की, जिसकी पत्नी का नाम सोमश्री था कन्या सोमा अपने राजमार्ग पर कीर्वाण्य में गैर खेल रही थी। सोमा क्या रूप में क्या गुण में और क्या उन्न मे—इतनी उपयुक्त और उत्कृष्ट कन्या थी कि कृष्णजी की नजर उस पर पड़ गई।

जिम पर कृष्णजी की नजर ठहर जाय उसकी सुन्दरता कितनी अधिक होगी? बड़ा हीरा वह है जिसे कीदरी बड़ा करे। कोहनूर हीरे के नाम का अर्थ है—प्रकाश का पहाड़। यह नाम कोहनूर ने अपने साथ नहीं रखा किया है किन्तु परीक्षकों ने उसकी परीक्षा करके, गुण की उत्कृष्टता के कारण उसे यह नाम दिया है। श्रीकृष्णजी इस कन्या के सुयोग्य परीक्षक थे। उन्होंने उसे सुयोग्य समझा और सोचा यह गजसुकुमार की सह धर्मिणी बनने योग्य है—सभी प्रकार से यह सम्बन्ध उपयुक्त होगा।

कृष्णजी ने अपने एक आदमी को बुलाया और सोमा की ओर सकेत करके कहा—‘देखो, यह कन्या किसकी है ? जिसकी कन्या हो उससे गजकुमार के लिए मेरी ओर से इसकी याचना करो । यदि इसके माता पिता मेरी याचना स्वीकार करें और कन्या दें, तो इसे ले जाकर मेरे कुँघारे अन्तःपुर में पहुँचा देना ।’

प्राचीन काल में महिलाएँ किस दृष्टि से देखा जाता था, यह बान कृष्ण के कथन से स्पष्ट हो जाती है । उस समय भी आजकल की तरह स्त्री को ‘पॉव की जूती’ समझा जाता होता, तो कृष्ण उसके लिए याचक न बनत । जिन के पैरों पर ससार का वैभव लोटता था, वे कृष्ण एक सामान्य घर की लड़की के लिए प्रार्थी बने, यही घटना स्त्री-समाज का गौरव सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है ।

कृष्णजी की इस याचना से एक बात और प्रकट होती है । वह यह कि उस समय आजकल की भौति जाति-पॉति का भेद-भाव नहीं था । कृष्णजी को याचना करते समय यह पता नहीं था कि वह कन्या किसकी है—किस जाति की या किस वर्ण की है ? उन्होंने यह जानने की आवश्यकता भी नहीं समझी फिर भी सिर्फ कन्या को देखकर और उसे योग्य जानकर उसकी याचना की है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आजकल के समान प्रगाढ़ जातीय बंधन उस समय नहीं था । हों वर्ण व्यवस्था उस समय भी थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाग विद्यमान था, किन्तु इस विभाग के कारण अहंकार या अभिमान नहीं था । वर्ण व्यवस्था के आधार पर रत्न का अनादर नहीं किया जाता था । नीच समझे जाने वाले वर्ण में

भी यदि कन्या या घर बल होता तो उसे पिता किसी संकोच के, आदर के साथ पक्षपक्षी भी अपना होता था ।

आज असली वर्ण व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी है और उसके स्थान पर अनगिनती जातियाँ उपजातियाँ बिछाई पड़ी हैं । अब तो ब्राह्मण-वैश्य, क्षत्रिय-सूत्रिय, वैश्य-शूद्र और शूद्र भी एक नहीं हैं । शूद्रों में भी एक जाती का शूद्र, दूसरी जाति के शूद्र को स्पर्श करना पाप समझना है । न जाने अस्तु श्रुति कहाँ से और कैसे बल पड़ी है, जिसमें भारतीय जनसमाज की एकता को छिन्न भिन्न कर दिया और जो भारतवर्ष के विकास में बड़ी बाधा पड़ी हुई है । इससे समाज का उत्थान कठिन हो गया है और अब लोग अस्तुश्रुति को भी धर्म का अंग मान रहे हैं । वास्तव यह है कि जैसे आजकल जातियों के नाम पर संकीर्ण बल मौजूद है और उनके कारण व्यापक भावना उत्पन्न नहीं होने पाती वैसे वल उस समय नहीं थे । अतएव विवाह आदि कार्यों में जातीय भेदभाव बाधक नहीं बनता था । बल्कि, पर सभी वर्गों में परस्पर विवाह-सम्बन्ध होता था ।

यदि यह कहा जाय कि कृष्णजी दास थे, अतएव उनका इस प्रकार का व्यवहार करना अनुचित नहीं समझा जा सकता, पर सर्व सामान्य जन ऐसा करते थे, इसका क्या प्रमाण है ? इसका उत्तर प्राचीन संस्कृत साहित्य में धन-सक सबेन बिहरा पड़ा है । विवाह विवाह अनुश्रुति विवाह, प्रतिश्रुति विवाह आदि के संकीर्ण उदाहरण मिलते हैं । यही नहीं इन विवाहों का स्मृतिकारों ने विधान भी किया है ।

पालित श्रावक था। वह पिहुण्ड नामक नगर के लिए समुद्र पार गया था और वहाँ से कन्या व्याह कर लाया था। पालित वैश्य था पर उस कन्या का क्या पता कि वह किस जाति की थी ? इससे भी यही विदित होता है कि पहले जाति का ऐसा बन्धन नहीं था।

हाँ, जाति बधन न मान कर—जाति का उत्कर्ष करने वाले और वास्तविक गौरव बढ़ाने वाले नियमों का उल्लंघन करके उच्चरक्षल घन जाना एक बात है और जातीय स्वतन्त्रता होना दूसरी बात है।

पालित की विदेशीय पत्नी से उत्पन्न हुआ समुद्रपाल नामक पुत्र भी श्रावक हुआ और दीक्षा लेकर अन्त में मुक्त हुआ।

जैनधर्म सकीर्ण धर्म नहीं है। वह अपनी विशालता के कारण समस्त धर्मों का सम्राट बनने योग्य धर्म है। मगर उस धर्म के मर्म को समझने और आचरण में लाने वालों की कमी है। धर्म धर्मात्मा के बिना प्रत्यक्ष नहीं होता। अगर जैनधर्म के अनुयायियों में वह विशालता आ जाय तो जैनधर्म एक कोने में उपेक्षणीय की तरह न पड़ा रहे और ससार को आदर्श बना दे।

श्रीकृष्णजी का भेजा हुआ प्रतिनिधि सोमल के पास पहुँचा। उसने कृष्णजी की याचना सोमल के सन्मुख रख दी। सोमल बहुत प्रसन्न हुआ। भला रत्न के कटोरे में कौन भीख न देना चाहेगा ? गजसुकुमार जैसा घर और श्रीकृष्ण जैसा याचक मिले तो कौन अभागा ऐसा होगा जो अपनी कन्या देना स्वीकार न करे। सोमल ने प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या दे दी। वह

हृष्य के आदेशानुसार हृष्य के कुँवारे अन्तपुर में भेज दी गई।

कुँवारे अन्तपुर में भेज देने से पता चलता है कि श्री राजसूकुमार के विवाह में देर है। विवाह होन से पहले, कन्या राजधराम के योग्य हो जाय ऐसी शिष्टा वेन के मिय प्राचीन काल में कन्या को अप्सर कुँवारे अन्तपुर में रखा जाता था। जैसे हीरे को शाय पर बड़ाकर उसकी कान्ति बढ़ाई जाती है, उसी प्रकार कन्या की योग्यता बढ़ान के उद्देश्य से उसे कुँवारे अन्तपुर में रख कर उपयोजी शिष्टा दी जाती थी।

इस ओर महाराज श्रीहृष्य राजसूकुमार के साथ भगवान् अरिपुत्रमि के पास आये। जब भगवान् का समक्ष सरस सचिष्ट आया तो वे हाथी से नीचे उतर पड़े और राजसूकुमार को धार करके भगवान् की सेवा में उपस्थित हुए। पञ्चाङ्गिणि बन्धा करके श्रीहृष्यजी नीचे आसन पर बैठे। भगवान् के मुख-वसन से विषय वाणी प्रकट हुई। उस अवसर करके श्रीहृष्य अपना जीवन धन्य और दुर्गार्थ मानन लग। उनके आनन्द का ठिकाना न रहा।

वानी सब अगह एकसा होगा है, परन्तु हमसे रस वैसा ही उपपन्न होता है सीसा पीत्र हो। भगवान् की प्रशस्त दिव्यम्बुनि सुन कर न आते किसन क्या सोचा होगा पर राजसूकुमार सोचने लगे—'यह मानव जीवन सचमुच ही ऐसा है सीसा भगवान् ने कहा है। बह पड़ी पड़ी कठिनाइयों के पथार्थ प्राप्त हुआ है। तरक, तिर्यञ्च आदि गतियों में, नाना योगियों में धिरन्त प्रपेत भठरुन के बाद अत्यन्त पुण्य के योग से इसकी उपस्थिति हुई

है। फिर यह चिरस्थायी नहीं है। जल के बुलबुले के समान क्षण-भंगुर है। एक बार इसका अन्त हो जाने पर फिर कौन जाने कब इसकी प्राप्ति होगी ? इसे प्राप्त किये बिना ससार के दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इस स्थिति में क्या यह उचित है कि इस अनमोल रत्न को यों ही फेंक दिया जाय ? विषयभोगों में इसे व्यय खरना क्या विवेकशीलता होगी ?

बहु पुण्य कैरा पुंजथी, शुभ देह मानवनो मल्यो,
तो ये अरे भवचक्रनो आँटो नहीं एके टल्यो ॥
लक्ष्मी अने अधिकार वधतां शुं वध्यु ते तो कहो ।
शु कुटुम्ब के परिवार थी वधवापणुं ए न वि ग्रहो ॥
वधवा पणुं संसारनुं नरदेह ने हारी जवो ।
एनो विचार नहीं अहो हो ! एक पल तमने अहो ॥

भगवान् की अमोघ दिव्य ध्वनि से क्या निकला था, यह तो नहीं मालूम, लेकिन उसके परिणाम से कुछ पता चलता है। जो शरीर तीर्थंकर का है वही शरीर हमारा भी है। किस पुण्ययोग से किस शुभ दशा से मनुष्य-जन्म की यह सामग्री हमें प्राप्त हुई है ? विचार करो तो मालूम होगा कि मनुष्य-जन्म की इस सामग्री का बदला रत्नों से भी नहीं हो सकता। हीरा यदि बहुत मूल्यवान् होगा तो पाँच या दस हजार रुपये रत्ती का होगा; लेकिन आँखों का प्रकाश यदि कोई खरीदना चाहे तो किस भाव मिलेगा ? क्या आप लोगो ने एक क्षण भर भी इस पर विचार किया है ? तुम ककर-पत्थर की कीमत करते हो, तो तुम्हारी कीमत कौन करे, इस बात का विचार करो।

जीम मांस का पिएव ही तो है पर उसे अगर कोई खरीदना चाहे तो आप बस मकौंगे ? और हिम मांस पर बेब सकेये ? वास्तव में मनुष्य-शरीर का एक एक अङ्गएव ही इतना आधिक कीमती है कि संसार के समस्त धन के बदल भी उसे नहीं दिया जा सकता । लेकिन येव है कि ऐसा असमंजस मनुष्य शरीर पा लेने पर भी मनुष्य मन-बोधन को काठन का पूर्ण प्रयास नहीं करत-संसार-समर्थन का समूल विनाश नहीं करत । यह शरीर पा लेने पर भी यदि संसार बुझि की, तो इसके लक्ष्य हो जान पर क्या प्रयोजन मिले होगा ? अनमोल मानव शरीर का विषय मोग भोगन में व्यतीत करना हारे को पत्थर के सिरे व्यय करने के समान है । लक्ष्मी की बुझि हुई या अधिचार बढ़ गया तो क्या बढ़ा ? इनकी बुझि में न तो आयु की बुझि होती है और न दो के बदल धार आये वन जानी है । इस प्रकार संसार बढ़ने के कल्याण की कछिन् भी बुझि नहीं होती ।

मगधाम ने उपदेश में कहा—इया तुम्हारे शरीर के ही समान मरा शरीर है । विचार करो मैं राजीमती को छुड़ कर इस काम में क्यों लगा हूँ ? मैं जिन पथ पर चल रहा हूँ, उसी पथ पर चल कर अनन्त आरमाओं में अपना कल्याण किया है और इसी पथ पर चलने में तुम्हारा कल्याण हो सकता है । अतएव हे भण्ड जनों आओ अपने कल्याण के मार्ग पर चलो ।

मगधाम का विष्णोपदेश अब समाप्त हो गया और सब धोना मगधाम को विनयपूर्वक य दना करके चल दिव तब भी गजगुहमार पड़ी पड़ गई । इण्णभी भी गटे और अग्यब चल गये । उगदान भी गजगुहमार में चलन को न कहा ।

महापुरुष के पास किसी को ले जाना तो उचित है पर ले जाने के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा कर उसे ले आना उचित नहीं समझा जाता। इसी नियम का खयाल करके श्री कृष्णजी ने गजसुकुमार से उठ चलने के लिए नहीं कहा।

उस समय गजसुकुमार किसी दूसरी दुनिया में चक्कर लगा रहे थे। वे सोच रहे थे—‘भैया श्रीकृष्णजी मेरा विवाह करना चाहते हैं लेकिन भगवान् नेमिनाथ ने अपना विवाह क्यों नहीं कराया ? जिस परम प्रयोजन की सिद्धि के लिये भगवान् ने विवाह करना अस्वीकार कर दिया, उसी के लिए मुझे भी विवाह का त्याग क्यों नहीं कर देना चाहिए ? भगवान् समुद्र-विजयजी के पुत्र हैं और मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। दोनों एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं। विवाह में कोई तथ्य होता, तो भगवान् क्यों न करते ? भगवान् का उपदेश उचित ही है कि यह शरीर विवाह करके भोगोपभोग भोगने के लिए नहीं है किन्तु ऐसा कल्याण करने के लिए है जिसमें अकल्याण का अंश मात्र भी न हो और जिसके पश्चात् अकल्याण की भावना तक न रहे।’

इस प्रकार मन ही मन सोच कर गजसुकुमार भगवान् के समक्ष खड़े होकर कहने लगे—‘भगवन् ! मैं माता-पिता से आज्ञा लेकर आपसे दीक्षा ग्रहण करूँगा—आपके चरण शरण में आऊँगा।’

भगवान् पूर्ण चीतराग थे। उनके अन्तर में किसी प्रकार की स्पृहा शेष नहीं रही थी। अतएव शिष्य के रूप में राजकुमार को पा लेने की उन्हें लेशमात्र भी उत्सुकता न थी। उन्होंने उसी

गंभीर गिरा से कहा—देवानुमिय ! जिस प्रकार मुझे सुख हो, पही करो ।’

संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो बीड़ा लेते बातें गोथसीट कर बसातकार में या प्रज्ञाप्रज्ञा से संसार में डी रखते हैं। तब कोई ऐस व्यक्ति भी होते हैं जो संसार से विमुक्त करने उत्कृष्ट अवस्था में पहुँचा देते हैं ।

गजसुकुमार मगवान् के पास से बिदा होकर देवकी के वत्स भाये । महारानी देवकी ने गजसुकुमार को प्रेमपूषक पुष्कारते हुए कहा—‘बेटा ! आज अब तक कहाँ रहे ?’

गजसुकुमार—माताजी मैं मगवान् ने मित्राण्ड के दर्शन करने गया था ।’

देवकी—अच्छा किया जो मगवान् के दर्शन किये । आज तब तक सार्धक हो गये ।’

गज०—‘मगवान् का उपदेश सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । मुझ पर उपदेश का सुख प्रभाव हुआ है । मगवान् ने मुझे अनुपम प्रेम ही दिया है । मैं मगवान् को प्रभाव क्यों बिधा, माता अपना सबस्व उनके आर्यों पर निष्ठापूर्वक कर दिया है ।’

देवकी—‘वत्स ! तू मगवान् का यत्न निकला अतपस्य परा तुझे जन्म देना, गजसुना पुत्राणा और पावन पोषण करना, सब सार्धक हुआ ।’

महारानी देवकी के इस उत्तर से गजसुकुमार समझ गये कि माता ने अब तक मेरा अभिप्राय नहीं समझा । तब स्वयं कहने के उद्देश्य से गजसुकुमार बोले— माताजी, मेरी इच्छा है

कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं भगवान् से मुनि दीक्षा ग्रहण कर ससार का त्याग कर आत्मा का शाश्वत श्रेय-साधन करूँ ।

देवकी, गजसुकुमार का कथन सुन कर गम्भीर विचार में डूब गई । उन्होंने सोचा—‘गजसुकुमार ने भगवान् से दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया है तो इस निश्चय का बदलना सरल नहीं है । अब यह दीक्षा रुक न सकेगी ।’ इस प्रकार विचार करने और पुत्रवियोग की कल्पना से देवकी को मूर्च्छा आ गई । तदनन्तर जब देवकी होश में आई तो कहने लगी—‘वत्स ! तू मेरा इकलौता पुत्र है । यों तो मैंने तुझ सहित आठ पुत्रों को जन्म दिया है, परन्तु तुझ अकेले को ही पुत्र रूप से लालन-पालन करने का अवसर मुझे मिल सका है । इस दृष्टि से तू ही मेरा एकमात्र पुत्र है । तू ही मेरा प्राणाधार है । मेरे जीवन का तू ही सहारा है । मैं यह कैसे सहन कर सकती हूँ कि तू बढ़ती जवानी में साधु बन कर संसार के सुखों से सर्वथा विमुक्त हो जाय ? बेटा ! जब हम यह पर्याय त्याग कर परलोक की ओर प्रयाण करें तब तू भले ही दीक्षा आगीकार कर लेना । तब तक तू भुक्तभोगी भी हो जायगा । मैं इस समय दीक्षित होने की आज्ञा नहीं दे सकती ।’

गजसुकुमार—‘माता ! आपका कथन सत्य है । आपके असाधारण एवं लोकोत्तर वात्सल्य का पात्र होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है । मगर मेरी एक बात सुन लीजिए । आप वीर-माता हैं । आप कायरों की माता नहीं हैं । मैं पूछता हूँ—हमारे राज्य पर कोई शत्रु आक्रमण कर दे और प्रजा को लूट कर उसको

सुख-शान्ति का संहार करके मरे तो उस समय आपका कर्तव्य क्या होगा ? उस समय मैं आपकी सम्मति लेने आऊँ तो आप क्या सम्मति देंगी ? क्या आप यह कहेंगी कि, ना बेटा, शत्रु के सामने मत जाना । आप यह आदेश दे सकेंगी कि—तु मुझे अत्यन्त डर, श्रिय और काम्य है । तू बाहर मत निकलना । राज्य उजड़ना है तो उजड़े तू घर ही में छिपा रह । मैं जानता हूँ आप ऐसा कदापि नहीं कह सकती । उस समय आपका आदेश यही होता कि आपको बेटा शत्रु का संहार करो बीरता पूर्वक राज्य की रक्षा करो । तुमने मेरे स्वर्गों का वृक्ष पिया है इस वृक्ष को लज्जाना मत । आप यही कहेंगी या कहती जहाँकी देख कर मुझे अपने अन्तपुर में छिपा रखेंगी । आपका धर्म उस समय क्या होगा ?

संभ्राम-संभ्राम में जेना ही हुआ था । जिसके एक पुत्र था वह भी उस संभ्राम में कुद पड़ा था । और वह संभ्राम कैसा था जिसमें मरना धर्म और मारना अधर्म समझा जाता था । मर्दों की बात कोढ़िय । अबका कहलाने वाली अनेक बहिनें जिसके फें में बाहक था शक्ति की साकार प्रतिमा बन कर उस संभ्राम में शुरू पड़ी थी । उन बहिनों ने संभ्राम में भाग लेकर, शक्ति और अक्षेप भाव से मार-पीट सहन की और अनेकों ने कारागार में ही पुत्र का प्रसव किया । सारांश यह है कि जिसमें जान है सो विषयी जीवन का घनी है यह अपने कर्तव्य के आगे अपनी अवस्था का विचार नहीं करता । उसे अपने वकाकीपन की परवाह नहीं होती ।

देवकी— वरस । तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में तो

यही कहना होगा कि अगर ऐसा अवसर उपस्थित हो जाय तो मैं तुम्हें कर्त्तव्य के पालन के लिए, देश का संकट टालने के लिए, शूरवीर योद्धा की भाँति शत्रु के सन्मुख जाने की और हट कर युद्ध करने की ही आज्ञा दूंगी । ऐसे अवसर पर वीर-प्रसविनी माता कभी कायरता का उपदेश नहीं दे सकती और न अपने बालक को कायर होने दे सकती है । पर यहाँ कौन-सा शत्रु आ गया है, जिससे युद्ध करने की समस्या उठे ?

गजसुकुमार—‘वीर माता का यही धर्म है । मैं आपसे इसी उत्तर की आशा रखता था । माताजी, मेरे सन्मुख शत्रु उपस्थित है । वह मुझे पकड़ने और परास्त करने के लिए सतत प्रयत्न कर रहा है । वह चर्म चत्रु से दिखाई नहीं देता, परन्तु भगवान् श्रीगणेश के वचनों से उसका प्रत्यक्ष हुआ है । अनन्त जन्म-मरण के चक्कर में डालने वाला वह काल शत्रु है । वह मुझे पकड़ने के लिए मृत्यु रूपी पाश लेकर घूम रहा है ।’

मित्रो ! क्या आपसे बड़े, आपकी सदृश वय वाले और आपसे छोटी उम्र के लोगों का प्रतिदिन मरण नहीं हो रहा है ?

‘अवश्य-हमेशा मरण होता रहता है ।’

गजसुकुमार कहते हैं—‘माताजी, उसके आने का कुछ भरोसा नहीं है । न जाने कब वह आ घमकेगा और जीवन को निश्शेष कर जायगा । अगर मैं इसी भाँति प्रमत्त दशा में रहूँगा तो वह किसी भी क्षण आकर मुझे ले जायगा । अतएव मैं ऐसा उपाय करना चाहता हूँ कि उस शत्रु से खुल कर युद्ध कर सकूँ और अन्त में मेरी विजय हो । माता, अब तू ही बता, मुझे क्या

करना चाहिए । मेरा मित्र ही मेरा संरक्षक होगा । तूरी जाका के पिता मैं एक बक भी इधर-उधर न धरूँगा ।’

देवकी धीर-माता थी । इतिव मोद के पश्चात् इसका विवेक आगुन हो गया । बसन्त कहा—‘वत्स ! तू धन्य है । तू न यदि एक संकल्प कर लिया है तो उसमें बाधा डालना उचित नहीं है । लेकिन मैं यह अवश्य चाहती हूँ कि कम से कम एक दिन के लिए भी तुम्हें राजा के रूप में देखा जाय । पेडा, माता की प्रमत्ता को माता ही समझ सकती है ।’

देवकी की बात सुनकर गजसुकुमार न हँसो तो नहीं मरी पर मौन रह गये । उनके मौन की अर्ध-स्वीकृति का अच्छा स्मरण कर श्रीकृष्णजी ने गजसुकुमार को द्वारिका का राजा बना दिया ।

एक दिन के लिए ही नहीं पर राजा बना देने के अनेक कारण थे । प्रथम तो यह कि कोई यह न सोचे कि गजसुकुमार को राजा बनाने की इच्छा थी । वह पूरी न हो सकी तो साधु बन गये । दूसरा कारण यह कि इससे उनके वैराग्य की परीक्षा हो गई । कच्चा वैराग्य होता तो राज्य पाते ही कपूर की मूर्ति बन जाता । तीसरा कारण यह है कि ऐसा करने से श्रीकृष्ण का बन्धु-भारसम्प प्रकट हो गया । उनके लिए मार्ग बड़ा है, राग्य नहीं । इस प्रकार अनेक कारणों से गजसुकुमार को द्वारिकाधीश पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया ।

जिस राज्य वैभव के लिए भूतल पर अनकामेक विकराज पुत्र हो चुके भीरु होते रहते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए लोग एक की सरिताएँ पहाते हैं, जिस राज्य भी को अर्पणाने के लिए मार्ग

अपने भाई का गला काटते नहीं भिक्षुकता उसी विशाल राज्य-
थो का तृण की तरह त्याग देना हँसी खेल नहीं है । श्रीकृष्ण ने
प्रसन्नता पूर्वक राज्य का, त्याग करके गजसुकुमार के वैराग्य
की परीक्षा ही नहीं की है, वरन् उन्होंने अपनी उदारता, अपने
भ्रातृस्नेह और अपने कौशल की परीक्षा भी दी है और उसमें वे
सफलता के साथ उत्तीर्ण हुए हैं ।

गजसुकुमार को राजसिंहासन पर आरुढ़ करके श्रीकृष्णजी
ने कहा—'भाई ! अब और क्या इच्छा है, सो स्पष्ट कहो ।
तत्काल उसकी पूर्ति की जायगी ।'

गजसुकुमार ने कहा—

यह हुक्म हमारा, दीक्षा लेने की तैयारी करो ।
तीन लाख सोनैया गिणने, श्रीभण्डार से लाओ ॥
एक लाख नाई को देख, उसको शीघ्र बुलाओ ।
दोय लाख का ओघा पतरा, कुत्पापन से लाओ ॥

यस, राजा की हैसियत से मेरा यही हुक्म है कि भण्डार
में से तीन लाख स्वर्ण मोहरें निकाली जाएँ । उनमें से दो लाख
मोहरें देख, कुत्रिक आपण से ओघा और पात्र मँगवाए जाएँ
और एक लाख मोहरें देख नाई को बुलवा लिया जाय ।

सच्चे वैरागी की यह पहचान है । जिसके अन्तःकरण में,
रग-रग में चिरक्ति रम गई होगी वह अपने लिए हाथी, घोड़ा,
पालकी आदि सामग्री कदापि न चाहेगा । उसे तो उन्हीं उप-
करणों की दृक्कार होगी जो संयम की साधना में सहायक होते हैं ।

गजसुकुमार बोले 'मुझे और किसी वस्तु की आवश्यक-

कना नहीं है। सिर्फ ओषा, पात्र मँगवा वीजिय और मुद्रा के लिए नई बुलवा वीजिय।

गजसुकुमार की बात सुनकर श्रीकृष्ण और देवकी ने मूर्खता समझ लिया कि अब इनके इरादों में से प्रमत्ता खरीद और समता आ गई है। राज्य का प्रमोक्षण कारण नहीं हो सकता। इस स्थिति में बड़ी करना उपयुक्त है जिससे इनका कल्याण हो, उन्हें शान्ति प्राप्त हो।

श्रीकृष्णजी ने गजसुकुमार की वीणा की तैयारी आत्म की। उनके लौकिक विवाह की तैयारी थी उनके लोकोत्तर विवाह की तैयारी होने लगी।

जिस्ने जैनधर्म के रहस्य को समझने वाले से किसी वस्तु के त्याग के लिए कहना पड़े तो समझना चाहिए कि अभी तक जैन धर्म का सच्चा रहस्य नहीं समझ पाया है। मित्रों! सोचो तो नहीं, आप किसके शिष्य हैं? आप जिसके शिष्य हैं उन्होंने तो संसार का त्याग कर दिया और आपसे चिन्तन होने योग्य वस्तुएँ भी छोड़ते नहीं बगती? अगर घर का धन नहीं त्याग सकते तो हमारे के धन का अपहरण करना तो त्याग ही! इतना भी नहीं बगती तो कम से कम मीन के इन पाप-मय बलों को तो त्याग सकते हो। गजसुकुमार का चरित्र हमें क्या सिखा रहा है? इस परम पवित्र चरित्र पर विचार करके अपना कर्तव्य स्थिर करो—गम्भीरता से मनन करो।

गजसुकुमार की वीणा का उत्सव मनाया जाने लगा। सब चरित्र होकर घटनाक्रम को दृग्गते हुए।

गजसुकुमारजी का वरघोड़ा द्वारिका नगरी में चला । द्वारिका की प्रजा उनके दर्शन के लिए उलट पड़ी और सब ने एव स्वर से कहा—‘धन्य हैं गजसुकुमारजी, जो ऐसी महान् ऋद्धि का त्याग कर मुनिधर्म में दीक्षित हो रहे हैं । इनका जीवन सार्थक है—कृतार्थ है !

आखिर गजसुकुमार सब के साथ भगवान् श्रीअरिष्टनेमि की सेवा में उपस्थित हुए । गजसुकुमार को आगे करके वसुदेव और देवकी भगवान् नेमिनाथ के पास गये । देवकी की आँखें आँसू टपका रही थीं उसने भगवान् से विनम्र स्वर में कहा—‘प्रभो ! मेरा यह पुत्र गजसुकुमार पूरा गज ही है । अभी इसकी जवानी भी पूरी नहीं आई है । हमने न मालूम क्या-क्या आशाएँ इससे बाँध रखी थीं । न जाने कितने मनोरथ इसके सहारे लटक रहे थे । वे सब आज भग हो गये हैं । आपकी दिव्यवाणी के प्रभाव से प्रभावित होकर आज यह मुनिधर्म में दीक्षित होना चाहता है । अतएव हम आपको पुत्र की भिक्षा देते हैं । आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार कीजिए ।

भगवान् से इस प्रकार प्रार्थना करके देवकी ने गजसुकुमार से कहा—वत्स, यज्ञ और उद्योग करते रहना । जिस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो उसमें आलस्य न करना । यद्यपि तेरे विरह को सहन करना अत्यन्त कठिन है, फिर भी तू जिस परम मंगलमय धर्म की आराधना करने के लिए उद्योग-शील हो रहा है उसमें विघ्न डालना भी उचित नहीं है । अब हम तुझे दीक्षित होने की आज्ञा देते हैं । मगर साथ ही यह भी

कहती हूँ कि ऐसा पुरुषार्थ करना जिससे हमें लोभ कर दूसरे माता-पिता न बनाने पड़ें। ऐसा मत करना कि कोई दूसरी जननी तुम्हें गर्भ में धारण करे अर्थात् पुनर्जन्म का भयसर न ज्ञान देना। इसी मय में अनन्त अक्षय और अभ्याबाध सुख-स्वरूप मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करना ।

देवकी की शिक्षा के उत्तर में गजसकुमार ने कहा—'आपका आशीर्वाद मुझे फले। मैं वही प्रयत्न करूँगा, जैसा आपका आदेश है।

तत्पश्चात् गजसकुमारजी ने भगवान् से मुनिधर्म की ईक्षा ली। सब पादुख शारिका नगरी को छोड़ गये।

वपरीक्षित गजसकुमार को एकान्त में बैठे बैठे विचार आया 'क्या मैं इस शरीर में बना ही रहूँगा ? अगर यह शरीर लुप्त होगा ही तो क्या मुझे पुनर्जन्म लेकर नया शरीर धारण करना पड़ेगा ? मैं वीर यशुवन्त में पैदा हुआ हूँ। मुझे ऐसे कर्तव्य करना चाहिए कि शीघ्र ही मेरा प्रयोजन पूरा हो जाय। मुझे जन्म मरण के बन्ध से छूट कर इसी मय में मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए।'

इस प्रकार विचार कर गजसकुमार मुनि न भगवान् के सामीप जाकर प्रार्थना की:—

भगवन् व्रततः पन देवता ऐसे, मुनिसे बी जितराय ।
 शिक्षा कायम तुरत हूँ मुझ ऐसी राह बताय ॥
 दादरामी पडिया करी कः हुआ दिया परमायजी ।
 पन आप जिवेहक परम दयालु हयालु हो ॥

हे प्रभो ! मुझे उपाय बतलाइए जिससे जल्दी ही आत्मा का कल्याण हो । अब मुझे एक क्षण भर इस शरीर में रहना नहीं सुहाता ।

गजसुकुमार मुनि की प्रार्थना के उत्तर में भगवान् अरिष्ट-नेमि ने भिक्षु की चारद्वी प्रतिमा को तत्काल मुक्ति लाभ का उपाय बतला दिया । यह प्रतिमा एक प्रकार की विशिष्ट तपस्या है । इसकी आराधना के लिए श्मशान में जाकर ध्यान धारण करके खड़ा रहना पड़ता है । उस समय कोई देव, मनुष्य या तिर्यञ्च आकर कष्ट देता है तब निश्चल, निर्भय भाव से उसे सहन करना होता है । इतना ही नहीं, कष्ट पहुँचाने वाले प्राणी पर लेशमात्र भी क्रोध का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिये, वरन् उसे तपस्या में सहायक मान कर मित्र समझना चाहिये । इस प्रकार समभाव का जब परम प्रकर्ष हो जाता है तब शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति होती है ।

गजसुकुमार मुनि बोले—‘भगवान् ! आप अत्यन्त दयालु हैं । मैं भिक्षु की इस प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूँ । कृपा कर मुझे आश्वासन दीजिए ।’

गजसुकुमार अत्यन्त सुकुमार हैं, राजकुमार हैं और अभी अभी दीक्षित हुए हैं । उनकी उम्र अभी बहुत थोड़ी है । इस परिस्थिति में गजसुकुमार की रक्षा करनी चाहिये । लेकिन भगवान् ने उन्हें चारद्वी प्रतिमा की आराधना का उपदेश दिया । यह भगवान् की दया है या निर्दयता ? इस प्रश्न पर थोड़ा सा विचार कर लेना अप्रासंगिक नहीं है । अगर आश्वासन

थी थी तो अन्य साधुओं को उनके साथ न भेज कर उन्हें पकड़
 [ ] क्यों भेज दिया ? इसका कारण क्या है ?

मित्रो ! भगवान् नमिनाथ लोकोत्तर जानी थे। उन्हें मुनि
 गजसुकुमार की स्थिति का भली भाँति परिचय था। सम्पूर्ण
 भविष्य उनके ज्ञान में वर्तमान की तरह प्रकट होता था। इसलिए
 उन्होंने गजसुकुमार मुनि की इच्छा पर प्रतिबंध न लगाने हुए
 उनकी इच्छा के अनुसार बारहवीं प्रतिमा के आराधना की
 आज्ञा दे दी। इसमें गजसुकुमार का परम कल्याण था। जिस
 महत्तम प्रयोजन की सिद्धि के लिए दीक्षित हुए थे, उनकी सिद्धि
 का यही एक मात्र उपाय था। तब भगवान् इस संकल्पना
 अनुष्ठान में कैसे बाधा डालते ? गजसुकुमार के प्रति भगवान्
 की यही परम कल्याण थी, दिव्य दया थी।

कल्पना कीजिए आपके किसी पुत्र को कोई रोग हो गया
 है। आप जानते और मानते हैं कि इसका शीघ्र ही प्रतीक
 करना चाहिए अन्यथा रोग सर्वथा अवस्था में आ जाएगा
 आपको यह भी मासूम है कि अमुक चिकित्सक इस रोग को
 समूल्य नष्ट कर सकता है परन्तु पुत्र को तत्पर बनाया जायेगा
 या उसका ऑपरेशन करना होगा अगर ऐसा करने से वह
 बीरोग अवश्य हो जाएगा। तब आप अपने पुत्र को चिकित्सक
 के पास आरोग्य लाभ के लिए भेजेंगे या नहीं ?

अवश्य भेजेंगे।

आपका यह कार्य अपने पुत्र पर क्या करना होगा या पुत्र
 में फैलाना होगा ?

‘दया होगी ।’

इसी प्रकार भगवान् अरिष्टनेमि को गजसुकुमार मुनि के पूर्वभव, भविष्य आदि सभी कुछ का परिपूर्ण ज्ञान था । उन्हें विदित था कि इस मुनि की कितनी आयु शेष है, इसका भविष्य क्या है और उसका फल क्या होगा ? इसी कारण भगवान् ने गजसुकुमार मुनि को श्मशान में जाकर बारहवीं प्रतिमा की आराधना की आज्ञा दे दी । यह भगवान् की निर्दयता नहीं किन्तु पूर्ण दया ही थी ।

भगवान् की आज्ञा मिलते ही मुनिवर गजसुकुमार श्मशान की ओर चल पड़े । वहाँ पहुँच कर उन्होंने अपनी नासिका पर दृष्टि स्थिर की और निश्चल होकर खड़े रहे ।

सामान्यतया भिक्षु की बारहवीं प्रतिमा की आराधना वही मुनि कर सकता है जिसने कम से कम बीस वर्ष पर्यन्त सयम का पालन किया हो, नौवें पूर्व की तीसरी आचार-वस्तु का ज्ञान हो और जिसकी उम्र कम से कम उनतीस वर्ष की हो । ऐसा मुनि ही इस प्रतिमा की आराधना का अधिकारी माना जाता है । मगर धन्य है गजसुकुमार मुनिराज, जिन्हें दीक्षित हुए दो-चार घड़ी भी व्यतीत नहीं होने पायीं, जो अपनी माता के हाथ का ही आहार किये हुए हैं, जिन्होंने मुनि के पात्र का पानी भी ग्रहण नहीं किया है, फिर भी जिन्होंने वह समुन्नत दशा प्राप्त की, जिसे सैंकड़ों वर्षों पर्यन्त सयम पालने वाला प्रत्येक मुनि भी प्राप्त नहीं कर सकता । ऐसे आदर्श महामुरुष जगत् में विरले ही हो सकते हैं ।

यद्यपि विशिष्टज्ञानी मगधाम को यह चिन्तित था कि मुनिराज गजसुकुमार पर सोमल द्वारा उपसर्ग किया जायगा, फिर भी उन्होंने उन्हें अकेले ही भेज दिया। उनके साथ किसी दूसरे मुनि को नहीं भेजा। इसका एक मात्र कारण यही था कि मगध आगते थे कि यह मुनि आज्ञा ही मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं।

सन्ध्या का समय था। सोमल ब्राह्मण होम के निमित्त अपनी छेने अंगल गया था। उसे विदित है कि मेरी कन्या सोमा कन्या के कपारे अमृतपुर में पहुँच गई है और उसका गजसुकुमार हीम ही पाणिग्रहण करेंगे। संयोगवश सोमल उसी समय में था पहुँचा अहाँ मुनिराज गजसुकुमार व्यावहारिक को है। गजसुकुमार मुनि को साधु के रूप में व्यावहारिक रूप से सोमल के आश्रय का पार न रहा। वह सोचने लगा— मैं क्या देख रहा हूँ। कुमार गजसुकुमार और हमेशा मुनि में, साधु का रूप धारण किये हुए। यह कुमार क्या विशाल गज स्नान कर साधु बन गया है। इसकी सूचना का क्या ठिकाना है। चिन्तार है हम अवाध्य मार्गी को, चिन्तार है इस पुत्र-हीन को। इसने मुझे भीषण कर दिया। मेरी कन्या का घोर अपमान किया। इसे इस अपमान का बदला अकार्जुन। आज ही इसे परलोक में न पहुँकाया तो मेरा नाम सोमल नहीं।

मित्रो! माधवकी गति को सावधान होकर देखो। सोमल के अमृतपुर में यह प्रेरणा कहीं से उत्पन्न हुई। सोमल क्यों इस प्रकार के उद्वेग बिखल रहा है। उसके रतने उम्र कीव और भीषण संकल्प का वास्तविक कारण क्या है।

वास्तव में सोमल जो कुछ विचार रहा है, उसके मुख से जो उद्गार निकल रहे हैं वे सब गजसुकुमार के कल्याण के लिए ही । वह गजसुकुमार की भलाई का निमित्त बन रहा है । शानी-जन, जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञाता हैं, ऐसे व्यक्ति पर क्रोध नहीं करते । होनहार की प्रवृत्ति का विचार करके साम्यभाव के अवलम्बन से अपने अन्तःकरण को स्थिर रखते हैं ।

अगर कोई धोवी स्वयं परिश्रम करके, अपनी गांठ का साबुन लगाकर आपसे बदले में कुछ भी न लेकर आपके वस्त्र स्वच्छ कर दे तो आप उस पर प्रसन्न होंगे या क्रोध करेंगे ?

‘प्रसन्न होंगे ।’

सोमल ब्राह्मण, गजसुकुमार मुनिराज का आपकी दृष्टि में भले ही अनिष्ट कर रहा हो परन्तु भगवान् नेमिनाथ की दृष्टि में उनका मैल धो रहा है । ऐसी अवस्था में गजसुकुमार मुनि या भगवान् नेमिनाथ उस पर क्रोध क्यों करेंगे ? वह तो इष्ट सिद्धि में निमित्त बन रहा है ।

सोमल का क्रोध नहीं दबा । वह प्रचण्ड रूप धारण करता गया । उसने पास के सरोवर से गीली मिट्टी निकाली और गजसुकुमार के माथे पर पाली घाघ डाली । इसके बाद श्मशान भूमि से लाल-लाल जलते हुए अंगार लाकर मुनि के मस्तक पर रख दिये ।

मित्रो ! मुँह से कथा कह देना सरल है, पर विचार कीजिए उस समय गजसुकुमार को कैसा अनुभव हुआ होगा ? उनके

कोमल मस्तक की क्या वशा हुई होगी ? किन्तु धन्य है मुनिवर गजसुकुमार, जिन्होंने बर्फ तक न किया। यही नहीं वे विचारते लगे—'धन्य है मगवान्, नमिनाय, जिन्होंने अनुपम दवा करके मुझे आत्माहित की साधना का यह सम्भवसर विधा।' इस प्रकार विचार कर उन्होंने अपने साम्य-मान रूपी दिव्य जल से जलते हुए अंगारों को भी शीतल बना लिया !

यहाँ यह कहा जा सकता है कि सत्य के प्रभाव से अग्नि शीतल हो जाती है। अग्नि मीथरे बन जाते हैं और बिप असुर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह सत्य गजसुकुमार मुनि के बिषय में अतिरिक्त क्यों नहीं हुआ ? इसका समाधान यह है कि सत्य सदा सत्य ही रहता है। वह कभी असत्य नहीं बन सकता। अगर गजसुकुमार चाहते तो अग्नि जल में शीतल बन जाती। अगर उनकी भावना क्या थी इसका विचार करो। गजसुकुमार मुनि अगर अशुचित रहना चाहते तो अग्नि की क्या मन्त्राल की कि उन्हें जला सके। तप के प्रभाव से अग्नि नून होकर वह पानी-पानी बन जाती। किन्तु मुनिवर गजसुकुमार ऐसा नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा शीघ्र से शीघ्र मोक्ष आने की थी। वे अपायक शरीर में कैद नहीं रहना चाहते थे और इसी उद्देश्य से मगवान् की आज्ञा लेकर वहाँ आये थे।

अग्नि का मस्तक जल रहा है वे तो यह कहते नहीं कि बुनियाद पर धन्य बैठ गया—मेरी कोई सहायता करना नहीं आया, अग्नि का क्यों मेरा मस्तक जलता। फिर भी दूसरे लोग वीर्य दी में दूध पकृत हैं और नदन लगत हैं—धर्म में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है !

यह तो वैसी ही बात है कि राम ने सीता को अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा दी, द्रौपदी को पाण्डवों ने जुए में हारा और दययन्ती को राजा नल ने जगल में छोड़ दिया फिर भी सीता, द्रौपदी और दमयन्ती ने अपने पति के कार्य को श्रेष्ठ समझा और दूसरे लोगों ने उनके कार्य की भरपेट बुराई की ।

गजसुकुमार मुनि की घटना सुनकर हम आश्चर्य करने लगते हैं । हम सोचते हैं—इतनी भीषण वेदना कोई कैसे सहन कर सकता है । माथे पर अगार रखे हों और मुनि तपस्या में लीन हों, यह कैसी भयंकर कल्पना है । परन्तु हमारी यह असभावना, अपनी निर्बलता को प्रकट करती है । हमने शरीर और आत्मा के प्रति अभेद की भावना स्थिर करली है । हमारे अन्तःकरण में देहाध्यास प्रबल रूप से विद्यमान है । हम शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं । अतएव शरीर की वेदना को आत्मा की वेदना मान कर विकल हो जाते हैं । परन्तु जिन्होंने परमहंस की वृत्ति स्वीकार करके, स्व-पर भेद विज्ञान का आश्रय लेकर, अपनी आत्मा को शरीर से सर्वथा पृथक् कर लिया है—जो शरीर को भिन्न और आत्मा को भिन्न अनुभव करने लगते हैं, उन्हें इस प्रकार की शारीरिक वेदना तनिक भी विचलित नहीं कर सकती । वे सोचते हैं—शरीर के भस्म हो जाने पर भी मेरा क्या विगड़ता है ? मैं चिदानन्दमय हूँ, मुझे अग्नि का स्पर्श भी नहीं हो सकता ।

जब आपका ध्यान दूसरी ओर होता है तो मामूली-सी चोट का आपको पता नहीं चलता । बालक को खेल में खासी चोट लग जाती है पर वह खेल में तल्लीन होने से उस समय चोट

का किंचित् भी अनुमत्त नहीं करता। इसी प्रकार मुनि की आत्मा-
 बुद्धि इसकी उग्र होती है—आध्यात्मिक ध्यान में ऐसी निश्च
 सता होती है कि शरीर की ओर कभीका ध्यान ही नहीं जाता।
 इस दशा में हम जिसे मीथस उपसर्ग समझते हैं वह उपसर्ग उनके
 लिए साधारण स्त्री वस्तु ही जाता है। बुद्ध एक प्रकार का प्रति-
 कूल संवेदन है। वह अपने आप में कुछ भी नहीं है। जिस
 घटना को प्रतिफल रूप में अनुभव किया जाता है वही घटना
 बुद्ध बन जाती है। अगर उस पर ध्यान ही न दिया जाए
 अपथा इसे प्रतिफल संवेदन न किया जाए तो बुद्ध का बोधा
 नहीं हो सकती। यही कारण है कि एक ही घटना, विभिन्न
 मानसिक स्थितियों में विभिन्न प्रमाण उत्पन्न करती है। यही
 कभी प्रतिफल संवेदन के कारण बुद्ध उत्पन्न करती है और कभी
 गाली सुललाह में विपत्तियों के मुख से निकलने पर अनुकूल
 संवेदना के कारण सुख रूप हो जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि
 दुःख या सुख पहुँचाने की शक्ति गाली में नहीं है—अगर ऐसा
 होता तो वह सदा दुःख ही पहुँचाती या सदा सुख ही प्रदान
 करती। अगर ऐसा होता नहीं है। अतएव यह स्पष्ट है कि गाली
 को सुख रूप या दुःख रूप में हासन वास्ता साँचा दूसरा है।
 वह साँचा आत्मा के अधीन है। यही संवेदना का साँचा है।
 साधारण जनता को अतिशय मीथस प्रणीत होने वाली घटना
 को भी मुनिराज अपनी संवेदना के साँचे में ढाल कर सुख रूप
 परिवर्त कर लेते हैं। यही कारण है कि गजसुकुमार मुनि मस्तक
 जलने पर भी दुःख की अनुभूति से बचे रहें।

गजसुकुमार मुनि ने शून्यध्यान की बोधा अगाई और उससे

उनमें अनन्त लब्धि प्रकट हो गई । इस प्रकार शुक्लध्यान में अवस्थित होकर, पाँच लघु अक्षरों (अ, इ, उ, ऋ, ॠ) के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय की आयु भोग कर, सिद्धि को प्राप्त हुए। देवों ने आकर उनका अंतिम संस्कार किया और अपने मस्तक पर उनकी चरणरज लगा कर कृतार्थता का अनुभव किया ।

मित्रो ! मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसके पुजारी हैं ?

‘संथम के ।’

संयम, तप, क्षमा आदि सद्गुण धारण करने वालों के तथा जिन्होंने ऐसे विकटतर प्रसंग उपस्थित होने पर भी अपना ध्यान भग्न न होने दिया, ऐसे महापुरुषों के आप पुजारी हैं । इनके पुजारी होकर के भी यदि आपका यह विचार हो कि—धर्म मंगलिक कहलाता है पर सचमुच ही यदि धर्म मंगलमय होता तो गजसुकुमार मुनि का घात क्यों होता, तो समझना चाहिए कि अभी आपके विश्वास में कमी है । अब तक आपके अन्तःकरण में परिपूर्ण और जागृत श्रद्धा का आविर्भाव नहीं हुआ है । वास्तव में घात यह है जिसके पश्चात् पुनर्जन्म धारण करना पड़े और पुनः पुनः जन्म-मरण का शिकार होना पड़े । गजसुकुमार के माथे की आग ठंडी हो जाती तो आज उनके नाम से ही हम सब का मस्तक न झुक जाता और न इतनी जल्दी उन्हें सिद्धि लाभ हुआ होता ।

इधर गजसुकुमार निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, अशरीर अवस्था धारण कर लोक के अग्रभाग पर विराजमान हैं; उधर महारानी देवकी गजसुकुमार के विषय में सोच रही हैं—‘फूल की डब्बी

जिसके शरीर में खुम आती थी वह अतिशय सुकुमार बाल-सुकुमार आज मृम पर कैसे सोया होगा ! कीम जाने उसे भी आई होगी या नहीं ?' पर इस विमता में भी सम्भवता का कारण था । वह यह कि गजसुकुमार भगवान् करिष्मेति के बरत-शरत् में गया है । उसे कष्ट किस बात का हो सकता है ! देवकी ने इसी उधेदपुन में जागते-जागत रात व्यतीत की।

मित्रो ! गजसुकुमारजी न जो कुछ किया वससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई । हमारी ओर आपकी यह शक्ति नहीं है कि हम या आप अँगारे सहन कर सकें । लेकिन एक वस्तु ऐसे आपस की है जिसे हम समी कर सकते हैं—

बाद हम करते हैं जी, उन सदुत्सवों की बात ।
भीष्म ने ईद उठाई, दारिद्र्य दरम्बा,
बुध पुरुष की दमा जो कीनी, शास्त्र में बयान ।
बाद हम करते हैं जी० ॥

भीष्मजी के ईद उठाने का वृत्तान्त मैं पहले कई चुका हूँ । जैसे एक काफ़र नाकी देखने गया । वसन सब की बन्नी देखी परन्तु किसी को रोग नहीं था, इससे उसने कुछ न देखा । एक को उसने रोगी पाया अतएव बत्ती को देखा । इसी प्रकार भीष्मजी ने भी एक बुद्ध को ही देखा, क्योंकि दूसरे सोय चुकी नहीं थे । भीष्म सिर्फे भगवान् के दर्शन करने नहीं जाते हैं किन्तु सब का बुद्ध दूर करने जाते हैं । उन्होंने जिसे देखा वह अजरितकाय बुद्ध था ।

जिसकी ओर वेष्ट कर सब लोग घृणा के साथ भाँव कर

लेते थे, और जिससे आड़े टेढ़े बोलते थे, ऐसे बूढ़े को कृष्णजी ने देखा। कृष्णजी ने सुखी और समृद्ध जनों को न देख कर उस जीर्णतन दुर्बल वृद्ध की ओर दृष्टि डाली। वह जरा की साक्षात् मूर्ति था। अपने काँपते हुए हाथों से बाहर पड़े हुए ईंटों के ढेर में से, बड़ी कठिनाई के साथ, एक-एक ईंट लेकर घर में ले जाता था। पगेशानी उसके चहरे पर तर रही थी। विवशता उसकी आँखों में नाच रही थी।

श्रीकृष्ण की नजर उस दिन वृद्ध पर पड़ी। उसे देखते ही उनका हृदय दया से आर्द्र हो उठा। उसके दुःख से वे दुःखी हो गये। सोचा—कितना दुःखी है यह वृद्ध पुरुष। अगर मैंने इसका दुःख दूर न किया तो मेरा राज-पाट किस काम का? मेरे ऊपर होने वाले यह छत्र-चामर कलेश रूप ही होंगे। मैं अपने राजकर्त्तव्य से च्युत हो जाऊँगा।

श्रीकृष्णजी के लिए हुक्म देने की ही देर थी। उनके साथ बहुसङ्ख्यक सेना थी। क्षण भर में वृद्ध की ईंटें उठ जातीं। पर नहीं, उन्होंने हुक्म देकर ईंट उठवाना पसन्द नहीं किया। वे स्वयं हाथी से उतर पड़े और उन्होंने ढेर में से एक ईंट उठा कर वृद्ध के घर में रख दी। दया का प्रशस्त कार्य आश्चायक नहीं वरन् स्वयं करने से होता है। इसी कारण कृष्णजी ने यह कार्य स्वयं अपने हाथ से करना ही उचित समझा।

आज आप लोगों में आलस्य घुस गया है। आपमें से बहुतरे ऐसे भी हैं जिनसे आसन भी उठा कर नहीं धिछाया जाता। कोई दूसरा आसन धिछा दे तब वे बैठ सकते हैं। आप

धार्मिक कृत्यों में भी व्यावसायिक करते हैं तो क्या की खातिर ऐ-
 से बड़ा सकते हैं ? सखी सखा बड़ी कर सकता है जो दूसरे
 की आत्मा को अपनी आत्मा के मुख्य समझता है । यह गुण
 कृष्णजी का कोई निस्तेवार तो था ही नहीं फिर भी उन्होंने इसे
 अपनी आत्मा के समान समझा अपना दुख उसे बसल गया
 है उसी प्रकार श्रीकृष्ण को बुद्धे का दुख भी बसल प्रकट हुआ ।
 इस स्थान पर शास्त्र का पाठ है —

तस्यै सं कथ्ये वासुदेवे तत्त पुरिषस्तु अश्रुर्नयस्य हृदि
 लोभपरगते चैव यगं दृष्ट्वा मेविदुष्य पाद्विषा
 रत्नापहाधो भेतोगिहं अश्रुपयैरेति ॥^{१०}

इस पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीकृष्णजी न देख
 बस बुद्धे पुरुष की क्या के आविर् उसकी ईंट उठा रहे थी ।

क्या कृष्ण ने बुद्धे की ईंट उठाकर अपनी महत्ता को बतल-
 णा दिया ? कहीं कनक कुंज आगर घोर कहीं बुद्धे की ईंट
 उठाना ? ऐसा सोचने वाला वस्तु-तत्त्व को नहीं समझता । कृष्ण
 के इस व्यवहार से बुद्धे के घरवालों पर पर्यंत प्रभाव पड़ा ही
 होगा साथ ही दूसरों पर भी साथ ही सेना पर भी चित्तवा
 प्रभाव न हुआ होगा । कृष्णजी वासुदेव—भरतसेन के तीव्र
 जड़ी के अर्चिपति थे । यह स्वाभाविक ही है कि बड़े-बड़े राजा
 भी उनके साथ रहे हों । निस्सन्देह कृष्ण को ईंट उठाते देख कर
 ज्योंही भी जनका अनुकरण किया होगा । कृष्ण अगर पाद्वि
 सेते तो ईंटें बड़ खाती पर सम्भव है जनेक लोग न भी उठाते
 और सखा का जो पाठ उन्हें मिला यह तो कदापि न मिला ।

कृष्णजी के आचार ने जो पाठ पढ़ाया वह उनके सैकड़ों उपदेश भी नहीं पढ़ा सकते थे ।

दया करने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं । कृष्णजी चाहते तो ईंट न उठाकर बूढ़े को जागीर देने की घोषणा कर सकते थे । लेकिन इसमें उनकी कोई विशेषता न होती । उनके उच्च व्यक्तित्व का दूसरों को भान नहीं हो सकता था । मानवीय आदर्श की स्थापना इस व्यवहार से होती है । वह जमीन-जागीर देने से नहीं हो सकती थी ।

कृष्णजी के व्यवहार से बूढ़े के घर वाले उसे देवता की भाँति मानने लगे होंगे । आज यदि गांधीजी किसी गरीब के घर जाकर उसकी टोकरी अपने सिर पर उठा लें तो और लोग उस गरीब के पैर पड़ने लगेंगे । यही घात उस बूढ़े के विषय में भी हुई होगी ।

कृष्णजी के ईंट उठाने के कार्य पर दृष्टि रखते हुए विचार करो कि तुम किससे कितना काम ले रहे हो ? और किस पर कितना बोझ लाद रहे हो ? अगर कृष्णजी को अपने अन्तःकरण में स्थान देना चाहते हो तो आप भी किसी से इतना बोझ न षठवाइए जिसका उठाना उसकी शक्ति से परे हो । गरीबों पर इतना बोझ मत लादो, जिससे तुम उनके बोझ बन जाओ—वे तुम्हें अपना भार समझने लगें ।

पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज ने एक बार कहा था—
'ये धनिको ! सावधान रहो । अपने घन में से गरीबों को हिस्सा देकर यदि उन्हें शान्त न करोगे, उनका आदर न करोगे, उनकी

सेवा न कराने तो साम्यवाद कैसे बिना न रहेगा। सामाजिक स्थिति इतनी विषम हो जायेगी कि गरीब लोग घनबावों के जहाँ काढ़ेंगे। उन्मत्त मत्त हाथ हाथ मछ जायगी।

दिवंगत पूम्पजी की बात धाज ठीक होती दिखाई देती है। अतएव क्या करो और गरीबों को तथा बड़े मारतबर्ग के कष्ट न पहुँचाओ। यह देश मारतबर्ग इतना बड़ा है कि एक ही वृत्तरा कोई देश इसकी बराबरी का हो। इस बड़े से देश उठाते का काम मत कराओ। अब उस बड़े से ईंटें छोटी काम लिया गया था तो मोहन का विल पसीज गया था और इस बड़े मारतबर्ग से ईंट उठाने के समान काम कमाने आते। तब इस पर श्री मोहन (गांधीजी) को क्या आई है। उस पर क्या करके इन मोहन ने बसकी ईंट उठाई श्री और इस पर क्या करके इन मोहन ने बाकी पहल कर अपने ऊपर भार उठाया है।

अब कृष्णजी ने कुछ की ईंट उठाई तब ऐसे मसकरे भी थापद रहे हो जो कृष्णजी के कार्य की हँसी उड़ाते हैं। इस समा में कोई ऐसा तो नहीं है जो बाकी की हँसी उड़ाता हो। अगर आप लोगों के कृष्ण के भाषियों की तरह ईंट उठाते न बने अर्थात् मोहन ने जिस बाकी को पहल कपड़े का बाल उठाया है ऐसा करते न बने तो कम से कम बाकी की, धर्म की सेवा की धीर भावना की हँसी तो न उड़ाओ। अगर कुछ करते नहीं बन पड़ता तो अच्छे को बुरा कहने का पाप तो न करो।

कृष्णजी ने कुछ की ईंट उठाई, उसमें जनता कुछ स्वार्थ नहीं

था । उन्होंने सिर्फ दया से प्रेरित होकर ही यह कार्य किया था और वूडे का बोझ हलका कर दिया था । इसी प्रकार खादी पहनने और पहनाने का उपदेश देने में गाँधीजी का कोई स्वार्थ नहीं है । आप भारतवर्ष का जितना बोझा हलका कर सकते हो उतना हलका करो । अगर हलका नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका बोझ तो मत बढ़ाओ !

कुछ लोग कहते हैं, कृष्णजी ने ईंट उठा कर आरम्भ का कार्य किया है, अतएव उनका कार्य पापरूप है । लेकिन मैं पूछता हूँ, उन्होंने ईंट उठा कर अपने अभिमान का नाश किया या नहीं ? गाँधीजी नमक लूटने गये थे, उसमें आरम्भ तो हुआ ही होगा । लेकिन अभिमान का नाश होने से आरम्भ घटाया नहीं ? गाँधीजी जब नमक लूटने गये थे तब मशीनगन कहां चली गई थीं ? गाँधीजी के कार्य से हिंसा मिटकर अहिंसा का जो लाभ हुआ, वह लाभ जिन्हें दिखाई नहीं देता और जो कृष्णजी के कार्य में दया के दर्शन न करके आरंभ रूप पाप ही देखते हैं, उन पाप दृष्टि वाले भाइयों को क्या कहा जाय ?

मित्रो ! कृष्णजी ने जो करुणा की थी उसका प्रभाव आज भी विद्यमान है । मैं यह नहीं कहता कि गाँधीजी ने दया के जो कार्य किये हैं वे इस अन्तर्गदसूत्र में कृष्ण की इस कथा को पढ़ कर ही आरंभ किये हैं, लेकिन तत्त्व दोनों बातों में वही आगया है । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कृष्णजी ने वूडे की ईंट उठा कर अपना अभिमान त्यागा था, उसी प्रकार गाँधीजी ने भी दुखियों के दुःखों का भार अपने माथे लेकर अभिमान का त्याग

किया है। छप्पजी के ई ठ बढाने से जैसे उनके साथियों ने भी ई ठे बढाई होगी और उस पूछ की सेवा की होगी, वसी प्रकार गांधीजी द्वारा गरीबों की सेवा करन से अनेक करोड़पतियों के पुत्रों और स्त्रियों ने भी गरीबों की सेवा की है। कौन कह सकता है कि हम स्वेच्छा-सेवकों के दिल में दया का वास नहीं है। जिस दिन दुनिया से दया बढ जायगी, उस दिन दुनिया भी नहीं टिकी रहेगी।

महाराज श्रीछप्प पूछ पर दया करके—इसकी ई ठ उढा कर—मगवान् नेमिबाध के दुर्गन्धार्थ गये हैं। आप भी दया करेंगे—सेवा करेंगे तो कल्याण के भागी बनेंगे।

महावीर मन्त्र, देहली }
ता० १३ ए-३१ }

निरवद्य दया

प्रार्थना

श्रेयांस जिनद सुमर रे ।

चेतन जान कल्याण करन को, आन मिल्यो अवसर रे ।

शाल प्रमा पिछान प्रभु गुण, मनचंचल थिर कर रे ॥

श्रेयांस जिनद सुमर रे ॥

यह परमात्मा की प्रार्थना की गई है । प्रार्थना करने का काम हमेशा का है । जीवन का प्रत्येक क्षण—चौबीसों घंटे प्रार्थना करते-करते ही व्यतीत होने चाहिये । एक श्वास भी बिना प्रार्थना का—खाली नहीं जाना चाहिये । प्रार्थना में जिनका झटका

ध्यान वर्तता है उन्हें बारम्बार अया-पूषक लभन ॥ । हम लोगो में अब तक जीयन है, अब तक जीयन में उत्साह है, अब तक शक्ति है यही मायना विद्यमान रहनी चाहिये कि हमारा अधिक से अधिक समय प्रार्थना करते करते ही बीते । आचार्य माध्वसंग न कहा है:—

अस्मभुतं भुतवतां परिहास्यम,
लक्ष्मस्तिरेव मुत्सरीकुलो वलाम्बाम् ।
यत्कोटिल किल मयौ मयुरं विरोति,
तन्वाह आश्रयस्तिष्ठनिर्भीकहेतुः ॥

अर्थात् हे प्रभो ! मेरा शास्त्रज्ञान अत्यन्त अल्प है । शारी, समझदार और शास्त्रज्ञाता पुरुषों के लिए तो मैं हँसी का पात्र हूँ । ऐसा होते हुए भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए विनम्र हूँ । आपकी मक्ति बोलने के लिए मुझे विषय भर रही है ।

कोई कहे कि स्तुति करने की शक्ति नहीं है तो फिर मौन क्यों नहीं रहते ? लेकिन यह तो अपनी आपसी गति की बात है । जिस समय भ्राम के बृक्ष में मंजरियाँ लगाती हैं और उनकी सुगन्ध से आकृष्ट होकर झमर वन पर मैक़राते हैं, तब कोयल से कहो कि तू चुप रह—बोल मत । तो क्या कोयल चुप रह सकेगी ? कोयल किसीके कहने से नहीं शांती । भ्राम में मंजरी आने से वस पर जो मतवालापन सवार हो जाता है, वस मतवालेपन में वह बोले बिना नहीं रह सकती ।

यह कवि कहता है—जिसके हृदय में मक्ति हो वही मक्ति

की शक्ति को जान पाता है। केतकी और केवड़ा के फूलने पर भौरे को गुंजार करने से कभी रोका जा सकता है ?

स्रमर हमारे-आपके लिए गुंजार नहीं करता। केतकी और केवड़ा के फूलने से उसमें एक प्रकार की मस्ती आ जाती है। उस मस्ती की अवस्था में गुंजार किये बिना वह अपने चित्त को शान्त कैसे रख सकता है ? इसी प्रकार वसन्त ऋतु आने पर, जब आम फूलों से सुसज्जित हो जाता है, तब कोयल से चुप नहीं रह जा सकता। मेघ की गभीर गर्जना होने पर मयूर बिना घोने कैसे रह सकता है। पवन के चलने पर ध्वजा हिले बिना रह सकती है ? इसी प्रकार कवि कहता है—मुझसे अगर कोई कहे कि तुम बोलो मत—चुप रहो, तो मेरे अन्तःकरण में भक्ति का जो उद्रेक हो रहा है, उस उद्रेक के कारण बिना बोले मुझसे कैसे रहा जा सकता है ?

वसन्त ऋतु आने पर भी अगर कोयल नहीं बोलती तो उसमें और कौवी में क्या अन्तर है ? केतकी के फूलने पर भी स्रमर मतवाला होकर गुंजार नहीं करता तो स्रमर में और दुर्गन्ध पर जाने वाली मक्खी में अन्तर ही क्या रहेगा ? कोयल वसन्त के आने पर और स्रमर केतकी के कुसुमित होने पर भी न बोले—अगर उन्होंने वह अवसर गँवा दिया, तो फिर कौन-सा अवसर उन्हें मिलेगा, जब वे अपने कोयल और स्रमर होने का परिचय देंगे ? अतएव कोयल में और स्रमर में जब तक चैतन्य है, जब तक जीवन है, तब तक वे अवसर आने पर बोले बिना नहीं रहेंगे। इसी प्रकार अगर मयूर में जीवन है, तो मेघ की

गजना सुन कर उससे चुपचाप बैठ न रहा जायमा । अगर वह चुपचाप रहता है तो उसमें भीतर मित्र में क्या अन्तर है । मेघ की गजना सुनते ही मयूर के उर में जो प्रेम डमकता है वह मित्र के हृदय में नहीं डमकता ।

सात्पर्य यह कि वसन्त आदि ऋतुसर्गों पर कोयल आदि के बोलने में निसर्ग की प्रेरणा है । निसर्ग की यह प्रेरणा इतनी बलवती होती है कि उसके आगे किसी की नहीं बढ़ती । उसी प्रकार मनु के अन्तःकरण में मनु की आन्तरिक प्रेरणा उत्पन्न होती है । उससे प्रेरित होकर मनु मौन नहीं रह सकता ।

पशुपत्य पर्व के कारण आप लोगों पर भी मनु का रस बढ़ा है यह प्रकट हो रहा है । आप भी यह सोचते हैं कि पशुपत्य के पवित्र पर्व के अवसर पर भी यदि धर्म ध्यान न करो तो फिर कब करेंगे । जैसे वसन्त ऋतु के आग पर अगर कोयल न बोले तो वसन्त ऋतु की भी न अन्तर नहीं रह जाता, इसी प्रकार वातुर्मास पर्व पशुपत्य पर्व आग पर भी आत्मा न धर्म-ध्यान न किया—धर्म के सुकृद् सौरभ से आत्मा को सुवासित न किया तो मनुष्य भीतर पशु में क्या अन्तर रहा !

हं आत्मन् । अमृतकाल व्यतीत हो चुका है । फिर भी तुम धर्म की बिशिष्ट आराधना नहीं की । इस कारण तुम सिद्ध कभी कोयल न बन कर ससारी जीव कभी कभी बना हुआ है । अब तुम्हें आद्यत अनुकूल अवसर दाय लगा है । यह अवसर बार बार नहीं मिलने का । हम समय तुम्हें अपनी शक्ति का प्रयोग कर । अपने पुरुषार्थ को काम में ला । अगर अब भी तुम्हें अपना

जोश न दिखाएगा तो अनादि काल से अब तक जिस स्थिति में रहा है, उस स्थिति में चिरकाल पर्यन्त रहना पड़ेगा ।

वमन्त ऋतु में मोन रह कर कोयल, कौची कहलाने का अपमान सहन नहीं कर सकती तो आप मनुष्य होकर पशु कहलाने का अपमान वर्दाशत कर सकते हैं ?

मित्रो ! आप लोगों के माता पिता श्रावक थे, अतएव आपको जिन धर्म की अनायास ही प्राप्ति हुई है वह उनके घर जन्म लेने के कारण ही । यदि आप श्रावक कुल में जन्म न पाते, किसी नीच कुल में जन्म ग्रहण करते तो आपकी बुरी आदतें छुड़ाने में भी कठिनाई होती । नीच कुलोत्पन्न व्यक्ति से गोमांस के भक्षण का त्याग करने के लिए कहा जाय जिसे कि सभी लोग बुरा समझते हैं, तो वह सरलता से छोड़ देगा ?

‘नहीं ।’

और आप लोगों में से किसी को लाख रुपया पुरस्कार देने की प्रणिष्ठा पर मांसभक्षण करने के लिए कहा जाय तो कोई भक्षण करेगा ?

‘नहीं ।’

मित्रो ! यह किसका प्रताप है ?

‘कुल का ।’

। गीता में एक जगह कहा है—योगभ्रष्ट ही उत्तम कुल में जन्म लेता है । अर्थात् योग की साधना करते करते उससे जो भ्रष्ट हो जाता है, जिसके योग में किसी प्रकार की मलिनता आ

जाती है यह उच्च कुल में जन्म ग्रहण करता है वास्तव में धार्मिक कुल में जन्म मिल जाना साधारण बात नहीं है। सत्तम में ऐसे ऐसे अधम-कुल हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। किसी किसी कुल में हिंसा की इतनी तीव्र भावना है कि वे बिना ही किसी प्रयोजन के हिंसा करते हैं और बैसा करो अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। कोई उन्हें समझाता है कि मारें, बध्ने कम बिना प्रयोजन तो किसी प्राणी के प्राण मत लूटो, तो उचर देते हैं—याह, लुभ उपदेश बते हो। अगर हम एक पक्षियों को सदा मारेंगे तो हमारा अभ्यास छूट जायगा। फिर मीके पर शिकार कैसे दोल सकेंगे? मिशाना अबक कैसे बनेगा? इससे सबका विपरीत, आबक के हाथ में चिर्हटी एकर कोई उसे मारन क सिर कहे और उसक बख्से इसे कुछ रुपये बेन का मलोमन हो तो भी क्या आबक चिर्हटी मारना प्रसन्न करेगा?

नहीं।

यह सब जन्म के संस्कार का प्रभाव है। आबक के कुल में जन्म लेन से आपक अन्तःकरण में अनेक प्रकार के सुसंस्कार विद्यमान हैं। आपके हृदय में कठका है, मरु प्रसव का विवेक है धर्म के प्रति प्रेम है और कई अन्य प्रकार की विशयताएँ हैं। अगर हम कुल में जन्म पाकर और धर्मेभबख भादि का सुम्बर योग मिलने पर भी आपने धर्म का आचरण न किया, धर्म की आराधना में उत्साह न दिखाया तो फिर आबक के कुल में जन्म पा लेन से ही आपको क्या लाभ हुआ। आप अनेक दुष्कर्मों से बचे हुए हैं, यह तो आबक कुल में जन्म लेने का प्रताप है किन्तु मांसमयी मनुष्य धर्म के लिए जितना जोर लगाता है

उतना जोर भी अगर आपने न लगाया तो कहना होगा कि आप उस अयोग्य सन्तान के समान हैं जो अपने पूर्वजों की पूजा पाकर उसे घटाती नहीं, घटाती है। अतएव भाइयो, सदा स्मरण रखो कि धर्म ही तुम्हारे बढप्पन का कारण है। धर्म से ही बढप्पन स्थिर रहता है। धर्म को कभी मत भूलो। तुम्हें जो सुसस्कार अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं, उनमें सुयोग्य सन्तान की तरह बढि करो और आगामी सन्तान को अधिकतर सुसस्कार देते जाओ।

अगर दूसरा कोई आदमी आप से कहने लगे—‘हम हिंसा करते हैं—घोर वातक हैं फिर भी परोपकार का अमुक कार्य करते हैं। मगर आप हिंसक नहीं तो क्या हुआ आपसे परोपकार का कार्य तो करते नहीं बनता।’ तो आप इसका क्या उत्तर देंगे ? यह दुःख की बात होगी या नहीं ? इससे आपकी अहिंसा लज्जित होगी या नहीं ? क्या आप में हिंसा करने वाले से अधिक गुण नहीं होने चाहिये ? दयावान् में क्षमा, निरभिमानता, परोपकार आदि उत्तम गुण अवश्य होने चाहिये। इन्हीं गुणों के कारण अहिंसा की-धर्म की प्रतिष्ठा होती है। इन्हीं से धर्म की महत्ता बढ़नी है। आप मांस का भक्षण नहीं करते, अतएव रजोगुण और तमोगुण से बचे हुए हैं। आपकी बुद्धि स्पष्ट होने से बची हुई है। अतएव आप उदारता का परिचय दो। जगत् में सात्विकता का विस्तार करो। अपने जीवन-व्यवहार से आपको यह सिद्ध करना चाहिये कि मांसभक्षण न करने और मदिरा आदि अयोग्य वस्तुओं का सेवन न करने वाले मनुष्य का जीवन कितना उन्नत, कितना स्पृहणीय और कितना धर्म-मय होता है।

मैंने अभी बतलाया है कि कोयल, "छमर और मयूर सख पाकर थूकते नहीं हैं। केतकी के फूलने पर छमर गुंजार न करे वसन्त धाने पर कोयल न बोले और मेघवर्षा सुनकर मयूर न बोले तो किसका दर्जा पड़ेगा ? मेघ की गर्जना करने पर मोर न बोले तो उसी का दर्जा पड़ेगा और कहा जायगा कि मधु-मधु सुनकर भी मयूर नहीं बोलता तो यह क्या गिअ होकर बोला। इसी प्रकार मगधाम की वाणी कपी मेघ-गर्जना रहा है। आप लोगों न इस अवसर पर भी अपना कर्तव्य न सोचा, यी इस मौके पर भी आप मयूर की तरह मस्त होकर न बोलें तो कब बोलेंगे ? आपको क्या बोलना चाहिये, यह आने के लिए हाथ की कम बाली क्या को ही लीजिये।

हमारे यहाँ लक्ष्मण जी और वासुदेव के राज्य की कल्पना बहुत बड़ी है। आठ हजार दोन वासुदेव के सेवक होते हैं। वासुदेव के पास सुदर्शन चक्र होता है सांग्रं अनुप होता है, मद् पट्ट होता है, कोसुबी गया होती है और गजकुण्ड रथ होता है। संसार में किसी का सामर्थ्य नहीं कि वह वासुदेव को पीछा हटा सके। श्रीकृष्णजी को यह सब दिव्य सामग्री प्राप्त थी। इनका गजकुण्ड रथ ही ऐसा था कि उस पर सवार होने पर संसार की समस्त शक्ति मिलकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकती थी। ऐसे इतनी मन्दन को सभी भारतीय किसी न किसी रूप में मानते हैं। यहाँ तक कि पट्टरी और ईसाई धर्म भी उन्हें किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं यह सुना जाता है। फ्रांस के एक विद्वान् पादरी ने, जो बहुत समय तक भारतवर्ष में भी रहा है, लिखा है कि, 'काइए' शब्द 'कृष्ण' का ही कपांतर है। इसमें सत्य का कितना

अश है या नहीं, इस बहस में हमें पढ़ने की इच्छा नहीं है। हमारा आशय तो यह घताना है कि कृष्ण अपने युग के महा-पुरुष थे। उस समय भी सभी लोग उनकी ख्याति से परिचित थे और उनका लोहा मानते थे। ऐसा महान् प्रसिद्ध पुरुष एक साधारण श्रेणी के बूढ़े आदमी की ईंट उठाये, यह क्या साधारण बात है ? यह कथा कोई कल्पित कहानी नहीं है, वरन् शास्त्र इसका वर्णन करता है।

विचार आता है कि जब कृष्ण उस बूढ़े की ईंट उठाने के लिए तत्पर हुए तब उन्होंने अपना बहृष्पन, अपना महस्व, कहाँ रख दिया था ? उन्हें अपने बहृष्पन में घट्टा लगता नहीं मालूम हुआ होगा ? उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि मेरे मित्र मुझे क्या समझेंगे ? इन सब बातों की परवाह किये बिना ही वे अर्जरित देह वाले बूढ़े की ईंट उठाने को तैयार हो गये ?

‘घटी आँख की जोत, छोट सब घर की करता।

डोकरा क्यों नहीं मरता ?’

आँख की ज्योति घट गई है। शरीर की कान्ति चली गई है। पोपले मुँह से लार टपक पड़ती है। घर के सब लोग घृणा करते हैं। सोचते हैं—यह बूढ़ा अब मर क्यों नहीं जाता ?

श्री मोतीलालजी महाराज बुढापे के वर्णन का एक गान बोला करते थे। उसका कुछ भाग इस प्रकार है—

बूढ़ा ने बालपना की हर आवे, लड्डू पेडा जलेबी मँगावे।

घर से करड़ी रोटी आवे, दाँता से चाबी नहीं जावे ॥

मैंने अभी यतमाया है कि कोयल, झर और मयूर कल पाकर चुकते नहीं हैं। कोयल की कूखान पर झर गुंजार न करे, वसन्त आने पर कोयल न बोले और मधुसूति सुनकर मयूर न बोले तो किम्बा दर्जा पड़ेगा ? मेघ की गर्जना करने पर मोर न बोले तो उसी का दर्जा पड़ेगा और कहा जाएगा कि मेघ-पञ्च सुनकर भी मयूर नहीं बोलता तो यह क्या गिज होकर बोकेगा ? इसी प्रकार मगधाम की बाखी ऊपी मेघ-भारज रहा है। अगर आप लोगों ने इस अवसर पर भी अपना कर्त्तव्य न सोचा, तो इस मौके पर भी आप मयूर की तरह मरून होकर न बोलेंगे तो कब बोलेंगे ? आपको क्या बोझना चाहिए, यह जानने के लिए शास्त्र की कल वाली क्या को ही लीजिए।

हमारे यहाँ ब्रह्मर्षी और वासुदेव के राज्य की कल्पना बहुत बड़ी है। आठ हजार देव वासुदेव के सेवक होते हैं। वासुदेव के पास सुदर्शन माल होता है, भारंग प्रमुख होता है, नंद लड़ होता है, क्रौमुर्षी गदा होती है और गरुडम्बज रथ होता है। संसार में किसी का सामर्थ्य नहीं कि वह वासुदेव को पीछा हटा सके। श्रीकृष्णजी को यह सब दिव्य सामग्री प्राप्त थी। उनका गरुडम्बज रथ ही ऐसा था कि उस पर सवार होने पर संसार की समस्त शक्ति मिलकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकती थी। ऐसे दैवकी-गन्धर्व को सभी भारतीय किसी न किसी रूप में मानते हैं। यहाँ तक कि यक्षी और ईसाई आदि भी उन्हें किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं यह सुना जाता है। प्रसिद्ध एक बिहार पादरी ने, जो बहुत समय तक भारतवर्ष में भी रहा है, लिखा है कि, 'आर्य कृष्ण का ही रूपान्तर है। इसमें सत्य का कितना

चक्र, कौमुदी गदा आदि सप की शक्ति भूल गये । उन्होंने इस पात का विचार नहीं किया कि दूसरे लोग मुझे क्या कहेंगे ! घड़े की करुण मूर्ति उनके दिल में बैठ गई । उसने उनका दिल हिला दिया । कृष्णजी करुणा से भीज गये ।

कम्प धातु का सस्कृत भाषा में 'काँपना' अर्थ होता है । उसके पहले 'अनु' उपसर्ग लगने से अनुकम्पा शब्द सिद्ध होता है—
अनुकम्पा का अर्थ है—

बहुओं बड़ा धरा की पार्श्व, दे न स्पष्ट गोदड़ा बिसरें ।
 ससुरा भारे रे छोड़े बालू रेंवा में पूछी कद घालू ॥
 म्हातो बालक बिलबिल रोमे, ज्योरी में सुवाबो नहि सोचे ।
 सुसरो लू लू फरतो बूँके बहुभर ऊठ सवेरे भोगण लपि ॥
 सुसराजी बड़ पीपल फल मन्दिषा सुसरोजी हनु मर्हि मरिबा ।

बुढ़ापे में ऐसी वृथा हो जाती है कि घर वाले भी उसके शीघ्र मर जान की भावना करते हैं। कोई बात पूछने वाला नहीं मिलता। ऐसे बूढ़े की ईंट उठाने के लिए, हाथी के होड़े पर बैठे हुए कृष्णजी को क्यों प्रेरणा हुई? उन्हें ऐसा करने की क्या गरज पड़ी थी? लेकिन इस चरित में न जाने क्या भाव भर दिया गया है। कृष्णजी की बूढ़े की ईंट उठाने की वृथा पर और गजसुकुमार की असीद्धिक समा पर जब विचार करते हैं तो संसार का साहित्य तुच्छ दिखाई देने लगता है।

वृथा में घूसा को कतई स्थान नहीं है। अन्तःकरण में जब वृथा का निर्मल अंत बहम लगता है तब घूसा आदि के प्रभाव न जाने किस ओर बह जात है। श्रीकृष्ण ने सिर्फ वृथा के आतिरे बूढ़े की ईंट उठार दी। इस प्रसंग में शास्त्र का पाठ यह है—

तए एं से कयइ बासुंभे तसस पुरिससस अयुंभणग्राए—इत्यादि

इस पाठ से प्रकट है कि कृष्णजी के हृदय में उस बूढ़े के प्रति वृथा का प्रासुभाव हुआ। इसी कारण उन्होंने उसकी ईंट उठार दी।

बूढ़े की वृथा के आतिरेक में कृष्णजी साक्षात् अनुप, सुदर्शन

चक्र, कौमुदी गदा आदि सष की शक्ति भूल गये । उन्होंने इस धात का विचार नहीं किया कि दूसरे लोग मुझे क्या कहेंगे ! वढ़े की करुण मूर्ति उनके दिल में बैठ गई । उसने उनका दिल हिला दिया । कृष्णजी करुणा से भीज गये ।

कम्प धातु का संस्कृत भाषा में 'काँपना' अर्थ होता है । उसके पहले 'अनु' उपसर्ग लगने से अनुकम्पा शब्द सिद्ध होता है । अनुकम्पा का अर्थ है—

अनुकम्पन—अनुकम्पा ।

जैसे सामने वाला है वैसा ही मैं हूँ—वरन् वही मैं हूँ, वह दुःख उसका नहीं, मेरा है । इस प्रकार का कम्पन होना । दूसरे समस्त विचारों को भूल कर उस दुःख के प्रतीकार का विचार हो उठना । यह अनुकम्पा शब्द का अर्थ है ।

ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की अनुकम्पा को पाप बतलाते और मानते हैं । अनुकम्पा को पाप बताने वाले भाइयों पर भी मुझे अनुकम्पा है, बल्कि वे अनुकम्पा के अधिक पात्र हैं । अगर उन पर अनुकम्पा का भाव मेरे हृदय में विद्यमान होता तो मैं उनकी चर्चा ही यहाँ न करता । जैसे आज सचं कांग्रेसी पुरुषों को अंग्रेजों के प्रति शत्रुता का भाव न होने प भी, अंग्रेजों की नीति और उनकी शासन-प्रणाली से विरोध है—वे उस प्रणाली का समूल विनाश करना अपना अभीष्ट समझते हैं, क्योंकि इससे दूसरों को हानि पहुचती है और स्व अंग्रेज भी नैतिकता के आदर्श से भ्रष्ट होते हैं; उसी प्रकार कृष्णजी की अनुकम्पा को पाप बताने वाले भाइयों के प्रति

हृदय में किञ्चित् मात्र रोप या द्वेष न होने पर भी अनुकम्पा जैसे प्रशस्त कार्य को उनका पाप यथामा मुझे सदा नहीं है। इससे मैं वेद्येन ही जाता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के उपराध से धर्म का प्रधान आधार ही बगमगा जाता है। मैं तोचन लगता हूँ—ये लोग अनुकम्पा को पाप कैसे बताते हैं ? आज़िब उनकी विचार-सरणि का आधार क्या है ? इस अनुकम्पा में मोह क्या है ? और मोह हुआ किस पर ? कृष्णजी न जिस पर अनुकम्पा की वह भीखें शीघ्र शरीर वाला हुआ है। उसके घर वाले भी उसका अनादर करते हैं। जो अनादर करते हैं वे घरवाले मले ही मोह में पड़े हों पर कृष्णजी की अनुकम्पा को मोह बता कर उसे पाप कहन वालों से क्या कहा जाय ? वन मोले माइयों में यह मिथ्या धारणा न जान क्यों चुन पड़ी है ? कृष्णजी को मोह होता तो वे डापी पर स क्यों उतरत ? उन्होंने डापी से उतर कर एक साधारण मजदूर की तरह बूड़े की ईंट उठाई और अगत् में दीन-कुलियों की सेवा-सहायता करन का अनुपम आदर्श उपस्थित किया। अमिमान का त्याग किया तो वह भी पाप हो गया। वह कैसी विदम्बना है !

आज यदि धरितानुयोग न होता तो हमें अनुकम्पा के लिए उदाहरण देना भी कठिन हो जाता। कृष्णजी ने बूड़े का बोझ अपना बोझ माना। ऐसे अनुकम्पा के कार्य को मोहानुकम्पा कह कर पाप कैसे बताया जाता है, सो कुछ समझने में ही नहीं आता।

दया धर्म पावे तो कोई पुण्यवत बने,
जारी दया की बात सुहावे जी।

भारी-कर्मा ने अनन्त संसारी,

जों रे दया दाय किम आवे जी ॥

पुण्यवान बनने की इच्छा तो सभी को होती है, पर वास्तव में पुण्यवान् होता कौन है ? हाथी पर बैठकर छत्र-चँवर कराने तथा राजसिंहासन पर बैठकर प्रजा पर हुक्म चलाने से ही कोई पुण्यात्मा नहीं कहलाना । यह सब सामग्री पुण्य से भले ही मिली हो, लेकिन इनका उपभोग करना पुण्यवाना नहीं है— इस सामग्री के उपभोग से पुण्य का क्षय ही होता है, पुण्य का उपार्जन नहीं होता । इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देना अधिक उपयुक्त होगा ।

एक धनाढ्य सेठ मोटर में बैठ कर जा रहा है । उसके गले में कंठा है, हाथों में कड़े पड़े हैं । उसके पास ही उसके बड़े-बड़े मुनीम-गुमास्ते बैठे हैं । बड़िया मोटर है, जो वायु-वेग से दौड़ती चली जाती है । मार्ग में आपका बालक खेल रहा है और वह धक्का लगने से गिर पड़ता है । बालक को गिरते देखकर सेठ की आँखें लाल हो जाती हैं । वह क्रोध से कॉपता हुआ कहता है—‘कैसे मूखे हैं ये लोग, जो अपने बालक को भी नहीं सम्हालते हैं । अगर बालक को संभाल नहीं सकते तो उसे उत्पन्न ही क्यों करते हैं ? उन्हें गृहस्थी बसाने का अधिकार क्या है ? अगर बालक इतना चंचल और नटखट है कि रोकने से भी नहीं रुकता तो उसे कोठरी में क्यों नहीं बंद कर रखते ? उन्हें इतनी भी समझ नहीं कि यह आम रास्ता है और हम लोगों की मोटरें इस रास्ते पर दौड़ती रहती हैं । दूसरे को हत्या लगाने के लिए अपने बालक को छोड़ देने वाले पिता पर मुकदमा चलाना

आदिप, जिससे उसकी झुल्ल ठिकाने आ जाय। बाप बनने का मजा बच्चाये बिना अब काम चलेगा नहीं।'

इस प्रकार बड़बड़ा कर सेठ मुस्कुरा खलाने को तैयार होता है। उसका धर्मियोत्त है कि लोग अपने बालक को न समाह कर आम रास्ते को कराव और कतरनाक बनाते हैं। दर्ज बखान पर भी लड़का रास्ते से नहीं हटा अतएव मुस्कुरा खलाना ही आदिप।

लड़का पड़ा-पड़ा कराहता रहा और सेठ मोटर लेकर खलता बना। इसके पश्चात् एक गरीब, जिसके शरीर पर पूरे बल भी नहीं हैं सवारी करने को जिसके पास डब्बू भी नहीं है, जिसके पैर में जूते नक नहीं है वहाँ आया और उस बालक को पड़ा देखा। उसने उसे उठाया और कुत्ती से लगा कर पुबकारा। किसी प्रकार मौखिक सामन्तना देकर वह उसे अस्पताल से गया और वहाँ इसका उपचार कराया। वहाँ आपको संयोगपर मिल जाते हैं तो आप किसे पुण्यपात्रा कहेंगे ? यनात्म सेठ को या उस बिघड़े बाले गरीब को ? आपका हृदय क्या कहता है ? वास्तव में पुण्यपात्रा कौन है ?

‘गरीब !

तो क्या प्रथम भेषी की मोटर और वह कड़े कटे पुन्याई की निशानी नहीं है ?

‘हाँ !’

सेठ के कड़े और कठि को आप धूल के समान समझेंगे। अब आप धूरस्थ ही देखा समझन लगेंगे तो हम वो साधु ठहरे।

हमारा कहना ही क्या है ? हम यही तो कह रहे हैं कि सच्चा पुण्यवान् वह है, जिसके घट में दया का वास होता है ।

हमें सेठ की मोटर से द्वेष नहीं है । उसके कड़े और कठे से हमारे हृदय में डाह नहीं पैदा होती । हम उसे पुण्यवान् तब कहते जब वह तत्काल मोटर से उतर कर कॉप उठता । आपके उस लड़के पर करुणा करता और आपसे तथा लड़के से अपने कृत्य के लिए क्षमायाचना करता । लेकिन वह तो उलटा मुक-दमा चलाने को कहता है, वसे पुण्यवान् कैसे समझा जाय ? हम तो उसी को पुण्यवान् समझते हैं जिसका दिल दीन-दुःखी जीवों को देखते ही पिघल कर पानी-पानी हो जाता है, जिसके दिल में दया की विद्युत् दौड़ने लगती है ।

महाराज श्रीकृष्ण भावी तीर्थंकर माने जाते हैं । अगले उत्स-पिंणी काल में वे हमारे वदनीय और पूजनीय होंगे । मगर स्मरण रखो, वे चक्र, धनुष और गदा आदि के प्रयोग करने से या विशालकाय हाथी पर आरूढ़ होने से तीर्थंकर नहीं होंगे वरन् दया देवी की आराधना करने से ही उन्हें तीर्थंकर पद की प्राप्ति होगी । उन्होंने दया का जो उदाहरण उपस्थित किया उसकी समा-मता मिलना भी सहज नहीं है । इतने विख्यात, सम्माननीय और अर्द्ध चक्रवर्ती होकर भी निस्सकोच भाव से अपने आपको तीन कौड़ी के गरीब दुखिया की कोटि में सम्मिलित कर लेना, उसके कार्य में हाथ बंटाना साधारण त्याग नहीं है । ऐसा करने के लिए प्रबल नैतिक साहस की आवश्यकता है, उग्रतर दयाभाव अपेक्षित है ! उन्होंने अपने जीवन में न जाने और कितने दया के कार्य

किए होंगे । न माहूम कितने बुद्धियों के दुःख दूर किये होंगे ।
 कौन जानता है उन्होंने कितने अकल भीर असहायजनों के
 साथ इस प्रकार की आत्मीयता का नाता जोड़ा होगा ? उनके
 हृदय-सरोवर में रात दिन क्या की कितनी प्रबल ऊर्मियाँ बहती
 रहती होंगी ? अम्यद्या वे अगद-अम्य तीर्थहृर पद के अधिकारी
 कैसे बनते ?

मित्रो ! मगधाम् नेमिनाथ के सच्चे दर्शनार्थी यात्री बड़ी हैं
 जिनके दिल में क्या का वास हो । छप्पखी ने न तो आप लोगों
 की तरह सषत्सेरी मनाई न सामायिक ही की, यद्यपि वे ऐसा
 करना चाहत थे पर उन्हें मित्रामयश ऐसा करने का अव-
 सर ही न मिला । मगर उनकी धृति इनकी कोमल भीर क्या
 इतनी अमोघ थी कि इसीसे वे तीर्थहृर पद प्राप्त करने में
 समर्थ हो सके ।

आप पंचय करते हैं सामायिक करते हैं, यह सब अर्मकिया
 उचित ही है—कच्छव है किन्तु होती चाहिए क्या के साथ ।
 दिल में क्या नहीं है परिधामी में कहारता है, तो कहना पड़ेगा
 कि आपकी मक्ति में वास्तविकता नहीं है—यह बगुला मक्ति है ।

एक बगुला भीत तीर ध्यान बाधे नीर में
 एक लोग कहे बाधे बिच बस्त्रो रघुनीर में ।
 बाधे बिच मादला माव जीव की फात है,
 पण हां बाधि दगापात्र की नाहिं मिले दुःखान् है ।

इस प्रकार की बक धृति से कल्याण न होगा । अगद को

उगना आसान हो सकता है पर परमात्मा को उगने का प्रयास करना बूथा है ।

कृष्णजी के अन्तःकरण में कष्टों का प्रादुर्भाव हुआ था, इसी कारण आज उनकी महिमा गायी जा रही है । अब आप अपने विषय में विचार कीजिए । आपको क्या करना चाहिए और कैसा बनना चाहिए ? आप सोचते होंगे—चलो, हम भी किसी की ईंट उठा देंगे तो तीर्थ कर घल जाएँगे और हमारी महिमा भी कृष्ण के समान गायी जाने लगेगी ! पर इस बात का विचार करो कि कृष्णजी किस श्रेष्ठतर मानसिक स्थिति पर पहुँचे थे और किस उत्कृष्ट स्थिति में उन्होंने ईंट उठाई थी ! उनके परिणामों में कष्टों का कैसा प्रकृष्ट रसायन आ गया था ! ईंट उठाना, अन्तःकरण में उत्पन्न होने वाली दया-भावना का कार्य था । उसी दया-भावना से कृष्णजी तीर्थंकर पद के अधिकारी हुए हैं, केवल ईंट उठा देने से नहीं । आप इतना न कर सकें तो कम से कम इतना तो अवश्य देखें कि आपकी ओर से किसी पर भार तो नहीं पड़ रहा है ! दूसरे का भार अपने ऊपर ओढ़ने से पहले इतना कर लो कि अपना बोझ दूसरों पर न लदे ।

कृष्णजी ने जिस बूढ़े की ईंट उठाई थी, उसके घर वालों ने उसे कोई चुभने वाली बात कही होगी । इसी कारण वह शक्तिहीन होते हुए भी ईंट उठाने में जुट पड़ा होगा । उस बूढ़े के घर वालों की भौंति आप से कोई व्यवहार नहीं हो रहा है ? आप तो अपने असमर्थ वृद्ध माता पिता आदि से ऐसी कोई बात नहीं कहते, जो उन्हें चुभती हो, जिससे उनके दिल में चोट पहुँचती हो ? एक दृष्टान्त सुनिये—

एक आदमी घोड़ी पर सवार होकर जाता रहा था। घोड़ी के पेट में बन्धा था। आदमी मूर्ख था। उसने सोचा—‘घोड़ी के पेट में बन्धा है। इस पर अधिक बोझ लादना ठीक नहीं है।’ यह सोच कर उसने, अपने पास जो बोझ था, वह घोड़ी पर बैठे बैठे ही आपने सिर पर रख लिया। जब वह मूर्ख घोड़ी पर था और उसका बोझ उसके सिर पर था। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले। उन्होंने उस सवार से पूछा—‘मार्ग तु घोड़ी पर बैठा है फिर वह बोझ अपने ऊपर क्यों लाद रक्खा है? मूर्ख सवार ने कहा—‘घोड़ी के पेट में बन्धा है, अगर उस पर इतना बोझ लाद दूँगे तो वह मर न आयगी? उन्होंने इससे कहा—‘मर्त आदमी तु बैठा किस पर है? वह सारा बोझ वह किस पर रखा है?’

आप लोग विचार कीजिए कि वह मूर्ख घोड़ी पर दया कर रहा है या दया की हँसी करा रहा है? आप लोग ऐसी मूर्खता-बुद्धि दया तो नहीं करते? इन्धुजी के समान इत उठान की बात बाद में सोचना पहले यह सोच लो कि आप अपना बोझ गरीबों पर तो नहीं डाल रहे हैं? आप कुछ काम तो ऐसे करते हैं जिससे माझूम हो कि आप गरीबों पर दया करते हैं, लेकिन आपन अब तक ऐसे कार्यों को कहीं त्यागा है जिनके कारण गरीबों की मूर्खता मरना पड़ता है, उन्हें एक बंद मरपट रोटी भी पान को नसीब नहीं होती? कहना कीजिए एक आदमी बुद्धि-हीन हुआ जाता रहा है। रास्ते में एक मरीब मूल्य का भारा बिस्तारवाला रहा है। उस बुद्धि-हीन वाला न गरीब को एक पैसा दिया। इस घटना पर सभी कहते हैं, गरीब का एक पैसा

देकर अपनी दया का प्रदर्शन करते हो तो चुस्ट पीना ही क्यों नहीं त्याग देते ? इस चुस्ट के कारण तुम स्वयं भार धन रहे हो और तुम्हारा भार गरीबों पर पड़ रहा है । अगर तुम इसका त्याग कर दो तो गरीबों पर कितनी दया होगी ? दया के प्रदर्शन की अपेक्षा वास्तविक दया से ही वास्तविक और विशेष लाभ होगा ।

आज बीड़ी सिगरेट में जो विपुल धनराशि व्यय की जाती है, उसे परोपकार के काम में लगा दिया जाय तो कितना लाभ हो ? जगत् का इससे बहुत मंगल-साधन किया जा सकता है ।

मत पीना नशीली तमाखू कमी,
 देती सुख ना जर ये तमाखू कमी ।
 जहर होता है भयकर इस तमाखू में सुनो,
 नाम जिसका है निकोटाइन हकीकत सब सुनो ।
 ज्यादा पीने से प्राणी को मारे कमी,
 मत पीना नशीली तमाखू कमी ॥
 सून हो जाता है पतला दाग पड़ते सोने में,
 फेफड़े कमजोर हो जाते हैं सशय जीने में ।
 करती सूखा दिमाग तमाखू कमी,
 मत पीना नशीली तमाखू कमी ॥
 रोग होते हैं अनेकों, जिनकी कोई हद नहीं,
 आँख-पीड़ा पेट पीड़ा मन्दता होती सही ।
 पूरे डाक्टर हैं जो ये बताते सभी ।
 मत पीना नशीली तमाखू कमी ॥

डाक्टरों ने प्रयोग करके यह परिणाम निकाला है कि तमाम्बू में विष की मात्रा काफी परिणाम में होती है। एक ग्राहक मैं पढ़ा है कि एक पीढ़ी की तमाम्बू का स्थान निकालकर सात मेंढकों को दे दिया जाय तो उन सातों की मृत्यु हो जायगी। तमाम्बू में आ विष होता है डाक्टरों ने इसे 'निकाटाइन' समझा दी है।

वास्तव में तमाम्बू अत्यन्त हेय वस्तु है। उसमें मादक शक्ति है, विष है और इसीलिए यह बुद्धि तथा स्मरण शक्ति का विनाश करती है। उससे रक्तविकार आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं जो जीवन को कतरे में डाल देते हैं। मैं अब विचार करता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि तमाम्बू में आशिर क्या आकषण है जिससे आज दुनिया भर में रक्तका दौरा होता रहा है। तमाम्बू में मिठास नहीं है, कड़कता है इन्द्रियाँ उसे पहल-पहल स्वीकार नहीं करना चाहती। मनुष्य अब तमाम्बू को मीनत ठूसना चाहता है तब इन्द्रियाँ प्रबल विरोध करती हैं। छींक के द्वारा नासी के द्वारा या यकन के द्वारा चमक डूनी हुए तमाम्बू को इन्द्रियाँ बाहर फेंक देती हैं। इसीसे यह स्पष्ट हो जाता है कि तमाम्बू शरीर के लिए अस्वाभाविक वस्तु है। फिर भी मनुष्य मानता नहीं और अपने ऊपर बलपूर्वक करके तमाम्बू का सेवन किया जाता है। कुछ दिनों तक इन्द्रियाँ विरोध करके यह जाती हैं और मनुष्य तब स्वरक्षुब्ध होकर शरीर में तमाम्बू का झरझर धुसेकम लगता है। अन्त में शरीर तमाम्बू के विष से विप्रेता बन जाता है और तब लोग शरीरों पर्याधि-मन्दिरम् अर्थात् शरीर रोगों का घर है, यह कहकर अपना राना रोया करते हैं। कहते हैं आध मर तमाम्बू में समा विष होगा

है कि उससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है । मगर मनुष्य थोड़ी-थोड़ी करके सेवन करता है इसी से तत्काल इतना उप्र प्रभाव नहीं होता, फिर भी उससे भयंकर हानियाँ होती हैं । तमाखूँ ज्ञान तन्तुओं पर विनाशक प्रभाव डालती है, हृदय को दुर्बल बनाती है और मन को भ्रान्त करके स्मरणशक्ति की जड़ उखाड़ फेंकती है । यह एक नशैली वस्तु है । इसके नशे में अनेक चार घोर अनर्थ हो जाते हैं ।

एक अंग्रेज को चुरुट पीने का बड़ा शौक था । एक दिन चुरुट पीने से उसे खूब नशा चढ़ गया । नशे की हालत में मनुष्य को कई प्रकार के कुतिल विचार आते रहते हैं और अनेक प्रकार की ऊलजलूल बातें सूझती हैं । उस अंग्रेज को भी एक भयंकर विचार आया । उसकी पत्नी सोई पड़ी थी । उसने उसे मार डालने का विचार किया । थोड़ी ही देर में उसका नशा कम हो गया, तब उसे अपने मूर्खतापूर्ण विचार पर धिक्कार आया । वह अपने आपको बार-बार धिक्कारने लगा । थोड़ी देर बाद उसने फिर चुरुट पिया और अब की बार उसका वह भीषण कुविचार काम कर गया—उसने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली । तमाखूँ के सेवन से मनुष्य का इतना पतन हो जाता है ।

इस विषमयी तमाखूँ को खरीदने में भारतीयों का लाखों-करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष विदेशों में चला जाता है । जरा अपनी विवेकशीलता का विचार तो करो । एक ओर करोड़ों आदमी भूख के कारण तड़फते हैं और दूसरी ओर करोड़ों रुपया तमाखूँ खरीदने के लिए विदेशों में भेज दिया जाता है । और

उस रुपये के बख्त मिलता क्या है—भर्यकर छति, भीषण विमाय शरीरशोषण, बुद्धिभ्रम आदि। इन सब सौगातों के लिए तुम्हारा धन व्यय होना है और वह धन गरीबों के हाथ का कौर छीन कर इकट्ठा किया जाता है। इस व्यवहार की कहाँ तक प्रशंसा की जाय। वैश्यों की बसिक् बुद्धि भी आज कहाँ खली गई है।

मित्रा! दूसरों पर दया नहीं कर सकते तो कम से कम अपने ऊपर तो दया करो। अपने पैर पर आप कुट्टाड़ा मत मारो। तमालू सैखे निम्नगीय पदार्थों के सेवन से बचने का प्रयास करो। अपनी धृति को सात्विक बनाओगे तो जीवन का आदर्श तुम्हें मूळ पड़ेगा। उस समय तुम्हारा हृदय दया से श्रवीमूत होगा। वह दया तुम्हारा परम कल्याण करेगी। वह सब्बो दया खगत् को आनन्द का धाम बना सकती है। दिखावटी दया से काम नहीं चल सकता। अन्तःकरण को कठिनाय बनाओ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा और खगत् का भी कल्याण होगा।

महावीर मठ देहली }
ता० १४ ए-३१ }

सदा सहायक

प्रार्थना

प्रणमूँ वासुपूज्य जिननायक, सदा सहायक तू मेरो ।

विपम बाट घाट भय थानक, परम श्रेय सरनो तेरो ॥

प्रणमूँ वासुपूज्य जिननायक० ॥

भगवान् वासुपूज्य की यह स्तुति की गई है । प्रार्थना की भाषा सीधी-सादी और सरल है । एक बच्चा भी उसे समझ सकता है किन्तु सरल भाषा की इस प्रार्थना में जो भाव-गांभीर्य है, भावों की जो सहृदयता है, उसकी ओर भी दृष्टि देना

चाहिए। माथों की गंभीरता और महत्ता को समझना ही प्रार्थना का समझना है।

प्रार्थना में एक सीधी-सी बात कही गई है कि—हे प्रभो ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हें वन्दन नमस्कार करता हूँ। प्रणाम करने का कारण क्या है इसका स्पष्टीकरण करने के लिए बात लाया गया है कि—क्योंकि तू सदा सहायक है ! चलते फिरते, खाते, पीते, सोते, जागते, पेड़ों में और होठ में, बस तू ही सहायक है।

इस प्रकार की सहायता करने वाले से किसे प्रेम न होगा ? ऐसे भगवान् को कौन नमस्कार न करेगा ? अगर हमें यह तो जान लेना चाहिए कि यह भगवान् सदा सहायक किस प्रकार है ? कैसे यह हमारी सहायता करते रहते हैं ? अगर हम इस तथ्य को जान आँगे तो हमारा मस्तिष्क इनके धरती में स्वतः झुक आयेगा।

भगवान् सदा सहायक किस प्रकार हैं इसे जानने के लिए विचार की आवश्यकता है। अगर आप विचार करेंगे तो स्वयं ही आपको निश्चित हो सकेगा है, फिर परोपदेश की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी।

आप अब घर पर बैठे तब सूर्य आपको प्रकाश दे रहा था। आप यहाँ हैं तब भी वह प्रकाश दे रहा है। आप चाहे देश में हों चाहे विदेश में हों, चाहे पेड़ों में हों चाहे होठ में हों सूर्य आप से प्रकाश देता ही रहता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश में और भगवान् की सहायता में बड़ा अन्तर है, फिर भी उपमा का

सूर्य की ही देनी पड़ती है। आचार्य मानतुंग ने भी कहा है:—

सूर्यातिशायिमहिमाऽसि मुनीन्द्र ! लोके ।

हे मुनीन्द्र ! यद्यपि तुम्हारी महिमा सूर्य से बढ़कर है—
अनन्त गुणी अधिक है, लेकिन उपमा तो सूर्य से ही देनी पड़ती
है, क्योंकि विश्व के अन्य पदार्थों में उपमा के उपयुक्त कोई और
पदार्थ नहीं दिखाई देता ।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य सब जगह, बिना भेद-
भाव के सभी को, बिना किसी चाह के, प्रकाश देता है, हे प्रभो !
इसी प्रकार तू भी सदा, सब का, वीतराग-भाव से सहायक
होता है ।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा वीतराग है ।
जैनधर्म की मान्यता के अनुसार वह अकर्त्ता है । तब परमात्मा
को कर्त्ता माने बिना सहायक कैसे माना जा सकता है ? अगर
वह सहायक भी नहीं है, क्योंकि कर्त्ता नहीं है, तो उसकी यह
स्तुति सच्ची कैसे हो सकती है ?

भलीभांति विचार करने से इस प्रश्न का सहज ही समा-
धान हो सकता है और प्रश्नकर्त्ता को ईश्वर के स्वरूप का वास्त-
विक ज्ञान भी हो सकता है । ईश्वर कर्त्ता न होने पर भी किस
प्रकार सहायक होता है, यह बात एक उदाहरण से मालूम हो
जायगी ।

एक बालक किसी पुस्तक के अक्षर देखकर अपने अक्षर
वैसे ही बनाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या पुस्तक के अक्षर
उस बच्चे की सहायता करते हैं ?

यथा उस पुस्तक के अक्षरों पर ध्यान देकर वैसे ही अक्षर बनाने लगता है। अब वह ऐसा करते-करते कुरास हो जाता है तब स्वयं ही अक्षरों का कर्ता बन जाता है। उस पुस्तक देखकर अक्षर सिखने की आवश्यकता नहीं रहती। यद्यपि पुस्तक के अक्षर जहाँ के तहाँ हैं, बन्धोंने पुस्तक से उठ कर वाक्क की सहायता नहीं की है, तथापि वाक्क में वह सामर्थ्य था कि वह उन अक्षरों को देखकर—उन पर ध्यान देकर वैसे ही अक्षर बनाने लगा। इस अपेक्षा से वह अक्षर भी उस वाक्क के सहायक हैं। अब जब अक्षर भी बिना कुछ किये, बिना रागमात्र धारण किये, सहायक हो सकते हैं, तो विद्वानन्वय बीतराग भगवान् अकर्ता होते हुए भी आत्मा के सहायक क्यों नहीं हो सकते !

हाँ, परमात्मा को दास-रोटी बनाने वाला या कुँमार के समान मनुष्यों को बहुत धाँसा कर्ता माना जाय तो कहना होगा कि तुमने परमात्मा का पहचाना ही नहीं है। कारण यह है कि ईश्वर हमारे कल्याण में सहायक है, निमित्त कारण है, फिर भी वह कर्ता नहीं है। कर्ता ही निमित्त कारण हो या सब निमित्त कारण कर्ता ही कहलायें, ऐसा नियम नहीं है। तुम्हारे अक्षरों का कर्ता वाक्क स्वयमेव है, फिर भी पुस्तक के अक्षर उसका सहायक हैं। इसी प्रकार परमात्मा कर्ता नहीं है फिर भी सहायक है।

हे प्रभो ! तुम में सदा सहायक होने का गुण प्रकट हो गयथा

है। मुझे जितनी सहायता की अपेक्षा है उससे अनन्तगुणी शक्ति तुझ में प्रकट हो गई। हे देव ! तू विकार-विहीन है, वीतराग है। तू ने अपने समस्त विकारों का विनाश कर डाला है। मोहनीय कर्म का समूल उन्मूलन करके राग-द्वेष को नष्ट कर दिया है, इसीसे तू मेरा सहायक है। मैंने संसार के सब सहायकों को देख लिया। सारा संसार छान डाला। लेकिन सच्चा सहायक कहीं न मिला। जो स्वयं अपनी ही सहायता नहीं कर सकता, वह मेरी क्या सहायता करेगा ? अतएव दुनियां में दर-दर भटक कर निराश हो आज तेरे द्वार पर आया हूँ।

प्रभो ! टेढ़े-मेढ़े प्रियम मार्ग वाले संसार की घाटी से तेरे सिवा और कौन निकाल सकता है ? तेरी शक्ति अद्भुत है, तेरा प्रताप अनूठा है, तेरा प्रभाव निराला है। अगर मैं घोर निर्दय, दुष्ट के चक्र में पड़ गया होऊँ और उस समय अगर तेरा कृपाकटाक्ष हो जाय तो वह घोर निर्दय दुष्ट भी मेरा मित्र एवं दास बन कर मेरी सेवा करने लग जायगा। ऐसा अपूर्व प्रभाव है तेरा।

भगवन् ! आप सदा सहायक हैं। विकट सकट के समय आपकी सहायता प्राप्त होती है, पर आपकी और राजा से प्राप्त होने वाली सहायता में अन्तर क्या है ? दुष्ट जनों द्वारा सताये जाने पर राजा से परियाद की जाय और यदि राजा का अनुग्रह हो जाय तो वह उन दुष्टों को मेरे सामने झुका सकता है। उन्हें दण्डित करके मेरा दुःख दूर कर सकता है और मेरी

रक्षा कर सकता है। फिर आपकी सहायता में और राजा की सहायता में क्या अन्तर है? या आपकी सहायता में क्या विशेषता है? राजा तो प्रत्यक्ष विचार्य पड़ता है और कहता है—मेरी सुरक्षा आओ। मैं तुम्हें कुछ न दूँगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।' इसका सब-कुछ होते हुए भी मुझे राजा नहीं सुहाता—उसकी सहायता लेना मुझे नहीं माता और हे प्रभो! आप, जो इन्द्रियों से अगोचर हैं जो रक्षा का मौजिब आह्वान भी नहीं करते, मुझे सुहाते हैं। मैं आपके शरण आया हूँ। इसका कारण क्या है?

प्रभो! राजा मेरे शत्रुओं की मेरे सामने झुक सकता है पर वह मेरे शत्रुओं का शत्रु मान नहीं हुआ सकता। वह उन्हें दृष्टित करके शत्रुता की दृष्टि करता है और अन्त में बढ़ाता है। जो लोग राजा वृद्ध के भय से मेरी आधीनता स्वीकार करते हैं, उनकी आत्मा में मेरे प्रति तीव्र वैर उत्पन्न हो जाता है। वे सामने आते हैं—इस राजा के भय से मुझे झुकाया है सही, पर अब सर मित्रों पर मैं इसे नष्ट होकर का। मैं इसे और अगर हो सका तो राजा को भी झुकाऊँगा। इस प्रकार वैर का उपशमन न होकर वैर की परम्परा चल पड़ती है। किसी ने ठीक ही कहा है—

■ हि वैरेण वैराणि शाम्यन्तीह पार्श्वि ।

अर्थात् हे राजा! वैर से वैर कभी शांत नहीं होते। उसे एक से एक नहीं घुस सकता, वरम् उसमें अधिकता ही आती है, उसी प्रकार वैर से वैर बढ़ता है घटता नहीं है।

अब ऐसी स्थिति है, राजा वैर का उपशमन नहीं कर सकता

बलिक वह वैर को अनन्त गुणा बढ़ा देता है तो राजा की शरण जाने से क्या लाभ है ? मगर आपकी कृपा से जो वैरी भूकता है उसमें और मुझमें कोई भेद ही नहीं रह जाता । वह ऐसी स्थिति है जहाँ वह, मैं और साथ ही आप भी मिलकर सब एक हो जाते हैं ।

मित्रो ! अपने-अपने शत्रु का नाश करना सभी को अभीष्ट है । सब की यही आकांक्षा रहती है कि हम अपने शत्रुओं का विनाश करें, उन पर विजय प्राप्त करें । लेकिन कोई शत्रु के बल से शत्रु का संहार करना चाहते हैं, कोई राजा के बल से, कोई घातुबल से और कोई ईश्वर के बल से शत्रु को नष्ट करना चाहता है । मगर इन सब बलों में बड़ा अन्तर है । अन्यान्य बलों से शत्रु का नाश करने पर अनन्त शत्रुता की वृद्धि होती है और वह शत्रुता भविष्य में महान् दुःख का कारण होती है । मगर ईश्वर के बल से शत्रु का संहार करने पर न वैरी रह जाता है और न वैर ही रह पाना है । अगर आपको ईश्वर के बल का अवलम्बन लेना हो तो इस बल पर विचार करो । अगर आप अपने या राजा आदि के बल पर भरोसा रखते हैं तो फिर ईश्वरीय बल की शरण जाने का आपको अधिकार नहीं है । जब तक आप अपने बल पर विश्वास रख कर अहंकार में डूबे रहेंगे, तब तक ईश्वरीय बल नसीब न होगा । इसी प्रकार अन्य भौतिक बलों पर भरोसा करने से भी वह आध्यात्मिक ईश्वरीय बल आप न पा सकेंगे । अहंकार का सम्पूर्ण रूप से उत्सर्ग करके परमात्मा के चरणों में जाने से उस बल की प्राप्ति होती है ।

सुनेरी मैने निबल के बल राम ।

पिछली सात्त मरूँ छतन की, आय सुभारे काम ॥ सुने री० ॥

सेठ सुदर्शन निर्बल होकर बरा अलङ्कित ध्यान ।

अबु नमाली देल शक्ति हो, पाया पूरख ज्ञान ॥ सुने री० ॥

इस प्रकार आप ईश्वरीय बल के माइक बन कर इसी पर अर्पण अर्पण कर वल प्राप्त करो । राजा का बल पाकर के भी तुम शत्रु का नाश नहीं कर सकते—राजा के बल से न शत्रु का नाश होता है न शत्रुता का संहार होता है । विष्णु ने सन् १६१४ वाले महायुद्ध में एक पक्ष की विजय हुई और दूसरे पक्ष का पराजय हुआ । कबल को तो युद्ध समाप्त हो गया, पर क्या पास्तव में ही वह समाप्त हो गया है ? युद्ध की समाप्ति का अर्थ है, विरोधी पक्षों में मित्रता की स्थापना हो जाना—शत्रुता का समाप्त हो जाना । क्या आप सोचते हैं, महायुद्ध की समाप्ति के साथ सकल वाले दोनों पक्षों में मैत्री स्थापित हो गई है ? उन्होंने एक-दूसरे के प्रति शत्रुता का त्याग कर दिया है ? मैं कहता हूँ, इतिहास ऐसा नहीं हुआ । बाहर का युद्ध सिर्फ भीतर बसा गया है, पहले जो युद्ध भूमि पर लड़ा जा रहा था वह अब विरोधी पक्षों के अधिकारियों के अन्तःकरण में लड़ा जा रहा है । इस समय सभी देश वाले यही सोच रहे हैं कि जब हमें अबसर मिले और जब विष्णु ने महायुद्ध का बदला मँगाएँ । जो पराजित हुआ था वह विजेताओं को समूल नष्ट करन का उपाय ढोख रहा है । सभी के अन्तःकरण आग से धधक रहे हैं । (पूज्यजी ने सन् १६११ में यह प्रवचन किया था इस प्रवचन में उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा शक्ति के द्वारा पोखरा राष्ट्रीय की मनोवृत्ति का जो

चित्रण किया है, वह आज साक्षात् दिखाई पड़ रहा है। गत महायुद्ध में पराजित हुए जर्मन राष्ट्र ने अवसर देकर उस समय के विजेता राष्ट्रों को नीचा दिखाने के लिए जो घनघोर और भीषण संग्राम आरम्भ किया है, वह इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राजवत्त से शत्रुता की वृद्धि ही होती है—विनाश नहीं होता। वर्तमान महायुद्ध, गत महायुद्ध की अपेक्षा अत्यन्त विनाशक, अत्यन्त व्यापक और अत्यन्त भीषण है। वह युद्ध सिर्फ पश्चिम में लड़ा गया था, यह समस्त ससारव्यापी है। पहिले युद्ध में आकाश में सुरक्षा थी, आज के युद्ध में जल, स्थल और नभ तीनों एकाकार हो गये हैं। पिछली बार सैनिक-नागरिक का भेद बहुत-कुछ विद्यमान था, आज सब को एक घाट पानी पिलाया जा रहा है। पिछली बार सैनिक साधनों का और स्थानों का ही संहार हुआ था, आज बड़े बड़े प्राचीन नगर और सभ्यता के केन्द्र विध्वस्त किये जा रहे हैं। सम्पूर्ण विश्व आज एक बारूदखाना बन गया है। पूज्यश्री का विवेचन कितना तथ्य पूर्ण है, इसे पाठक स्वयं देखें। —संपादक)

संसार की सर्व श्रेष्ठ शक्तियों ने, अपना सम्पूर्ण बल लगा कर युद्ध किया परन्तु फल क्या हुआ ? क्या वैर का अन्त हुआ ? नहीं, बल्कि वैर की वृद्धि हुई है। भौतिक बल के प्रयोग का परिणाम इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता।

केवल ईश्वर की ही ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा शत्रु भी नहीं रहता है और शत्रुता का भी नाश हो जाता है।

सल दल प्रवल दुष्ट भति दास्य,

जो जो-तरफ करे चरो ।

तदपि कृपा तुम्हारी प्रगुनी,

अरियन होय प्रकटे चरो ।

यह अद्भुत शक्ति परमात्मा में ही है । आप यह न समझ लें कि शत्रु के ज्ञान पर परमात्मा का नाम धर लेने मात्र से शत्रु भाग आयगा, या मर जायगा । नहीं, वहाँ और ही कुछ अमि-प्राप है । शत्रु किस प्रकार मर जाता है यह बताने के लिए शास्त्र में वर्णित एक कथा उपयोगी होगी । उस ज्ञानपूषक सुनो और अपने जीवन में अरिचार्य करो तो आपका मनोरथ सफल हो जायगा ।

राजपूह नगर में अजनमाही, एक बगीचे में बागबानी का प्रधा करता था । बागबानी का काम उसके वहाँ कई पीढ़ियों से चलता आता था । जो मनुष्य अपना पीढ़ीजात प्रधा करता है, उसका उस धंधे में गहरा और निराला ही अनुभव होता है । जो चलते रास्ते दूसरे के धंधे को ठका सता है और अपना परम्परागत प्रधा त्याग देता है वह उस धंधे को हानि पहुँचाता है । वह परम्परागत व्यवसाय का भी क्षति पहुँचाता है और नवीन व्यवसाय का भी । इससे समाज में बड़ी गड़बड़ी मचती है और अल्पवस्था फैल जाती है । इसी कारण भारतवर्ष में बड़े व्यवस्था की स्थापना की गई थी और यह नियम बनाया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना परम्परागत व्यवसाय ही करना चाहिए । अगर कोई अपना व्यवसाय त्याग कर दूसरे के व्यव

साथ में हाथ डाले तो राजा को हस्तक्षेप करके उसे रोकना चाहिए। अगर ऐसा न किया जाय तो वर्ण संकरता फैल जायगी।

स्वां हि वृत्तिमतिक्रम्य, यस्त्वन्या वृत्तिमुद्वहेत् ।

स पार्थिवैनियतन्यो, वर्णसकीर्णिरन्यथा ॥

अर्थात् जो अपनी आजीविका छोड़ कर दूसरे की आजीविका-व्यवसाय करे उसे राजा रोक दे, अन्यथा वर्ण-संकरता हो जाती है।

प्रत्येक व्यवसाय को उन्नत अवस्था में पहुँचाने के लिए प्राचीन काल में आजीविका सधची यह उपयोगी नियम बनाया गया था। आज राजाओं को इन बातों के विचार के लिए अवकाश नहीं है। इस संबंध में उनका कोई नियंत्रण भी नहीं है। अतएव आज धर्मों की यह वर्णसंकरता घड़ले के साथ चल रही है और प्रजा में मारामारी हो रही है।

अर्जुनमाली अकेला ही अपना काम नहीं करता था। उसकी पत्नी भी उसकी सहायता करती थी। आजकल की स्त्रियाँ प्रायः अपने पतियों को बोझ रूप हो रही हैं। पहले की स्त्रियाँ ऐसी नहीं थीं—उनका ढंग कुछ और ही था। आज पुरुषों पर अपनी स्त्री की जोखिम धनी रहती है, और इसीलिए स्त्री, पुरुष के लिए भाररूप हो पड़ी है। पुरुषों को सदा ही यह चिन्ता लगी रहती है कि हमारी स्त्री की ओर कोई बुरी नजर से न देखे और उसका अपमान न करे। उसे कोई बहका कर उड़ा न ले जाय। इस स्थिति के लिए उत्तरदाता कौन है—पुरुषवर्ग या स्वर्य महिला-समाज। मैं इस भ्रमट में पड़ना नहीं

आइता। किसी समूह को अर्थात्क्षणीय स्थिति में आसने वाला दूसरा समूह अगर दोषी हो तो भी अर्थात्क्षणीय स्थिति में पड़ने वाले समूह को निर्दोष नहीं कहा जा सकता। मगर इस अभिप्रेत-प्रस्थापनी को दूर रखकर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में महिला समाज की ऐसी स्थिति नहीं थी। स्त्रियाँ, पुरुषों की अर्थात्क्षणीय की हैसियत से उनकी सहायता किया करती थीं। वे न केवल व्यावहारिक कार्यों में ही, परन्तु आर्थिक कार्यों में भी पुरुषों की सहायिका बनती थीं। 'स्वासकदर्शण सूत्र' में स्त्रियों को 'अम्मसहाया' अर्थात् अर्मे में सहायता पहुँचाने वाली कहा है। स्त्रियाँ वीरता में पुरुषों से किसी प्रकार हीन नहीं होतीं।

अञ्जुमाली की स्त्री का नाम बन्धुमती था। नगर में बड़ा उत्सव था। अतपय पति-पत्नी दोनों, कुछ रात रहते ही कुछ चुनने के लिए बगीच में जा चुके थे।

इसी नगर में ललित गोष्ठी के कुछ अवान लड़के बड़े गुड़े थे। उन्होंने पहले कोई ऐसा काम कर दिखाया था कि दादा इनके प्रति क्रोध से थे। अब वे सक्ता-बुरा कोई भी काम करें उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। उनकी याक नगर भर में जम गई थी, अतपय किसी को बोलने का साहस भी नहीं होता था। यह गुड़े अपनी याक का अत्यन्त अनुचित उपयोग करने लगे। कहा भी है—

यौवनं अमरमपि प्रमुलमविनिविता ।

एतन्मध्यमवीर्य किमु यत्र जगद्वयम् ? ॥

अर्थात्—यौवन, यम-क्षयदा, अधिकार और अविवेक-मूर्खता,

इनमें से एक भी महा अनर्थ करने वाला है। जहाँ यह चारों एकत्र होजाएँ वहाँ तो कहना ही क्या है ?

जवानी दीवानी होती है। यह युवक जवानी से मतवाले हो रहे थे। उनकी आँखों में मद छाया रहता था। इन्हें पहले अकेली जवानी का ही बल था, पर अब धन का भी बल मिल गया। अतएव उनमें ग्यारह गुणा उन्माद छा गया था।

जवानी कैसी अधाधुंधी मचाने वाली है ? बैठे हुए भाइयों में जवानी की मदोन्मत्त अवस्था के कारण किसी प्रकार का कुकर्म न करने वालों की सख्या उँगलियों पर गिनने लायक होगी। जवानी के साथ धन मिल जाने से तो उसमें ग्यारह गुना उन्माद आ जाता है।

कई भाई कहते हैं—जिनके पास धन नहीं होता वही आजीविका उपार्जन करने के लिए पापाचरण करते हैं। किन्तु मित्रो ! यदि आप धनिकों के पापों को और आजीविका के निमित्त पाप करने वालों के पापों को न्याय की तराजू पर तोलेंगे तो धनिकों के पापों का ही पलड़ा नीचा रहेगा। उन पापों की तुलना में गरीबों के पाप बहुत थोड़े से मालूम पड़ेंगे। इससे यह आशय न निकालिए कि मैं यह कहना चाहना हूँ कि सभी धनवान् एक सरीखे होते हैं। अनेक धनाढ्य पुरुष चरित्रवान्, देशहितैषी और धर्म-रक्षक भी हुए हैं और अध भी हैं। परन्तु उनकी सख्या बहुत कम है। धन के गुलामों ने अपने आनन्द प्रमोद के लिए सम्पूर्ण देश को दरिद्र बनाने में काफी सहायता पहुँचाई है। जिन धनिकों में विवेक था उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किये हैं;

जिनका इतिहास में सुवर्णाक्षरों में नाम लिखा है। जम्हान हुक्मे देश को बसाया और नष्ट होठ हुए धर्म की रक्षा की।

महाराजा प्रताप की सहायता करने वाले वेशमक्ष मामा शाह का कौन नहीं जानता? मामाशाह आसबास जाति का महाजन था। जिस समय महाराजा प्रताप अपनी प्राकृष्टि मयाङ्ग मूमि का परिस्थान कर सिंध की ओर जान की तैयारी में थे, उस समय जंगल में मामाशाह न पीछे से बर्ही समा' कह कर महाराजा का ध्यान अचानक ही अपनी ओर आकर्षित किया। महाराजा न पीछे की ओर मुड़ कर देखा तो बार-बार मजदूरों के तिर पर बड़े-बड़े गठड़े खादे हुए मामाशाह दिखाई दिये। महाराजा न मोघा शायद मामाशाह प्रधान मुक्त से अन्तिम बैठ करन आया है।

मामाशाह—(महाराजा के अरखों में मुक कर) अववाता कहाँ पधार रहे हैं ?

बदामी के साथ राणा बोल—मामा भर पिताजी के तिर बिचौड़ छोड़ा था पर मैं देखा कुलकलंक निजता कि सम्पूर्ण मयाङ्ग को छोड़े जाता हूँ।

मामाशाह—आप सबस प्रतापी पुरुषों को यह बहासीनता शोभा नहीं देती। आप सरीबे नरबीर क्षत्रिय ही यदि बहास हो आर्यगे तो दूसरों का क्या हाल होगा ?

राणा—मामा, मेवाङ्ग का सीमाव्य-सूर्य अब अस्त होने वाला है।

मामा—नरकेशरी देखा न कहिए। मेवाङ्ग के सूर्य को

मेघों ने अवश्य घेर लिया है पर मेघ हटेंगे और सूर्य अपनी प्रखर किरणों के साथ फिर पहले की भाँति चमक उठेगा । (गठहों की ओर इशारा करके) यह आपके चरणों में समर्पित हैं । जिस प्रकार चाहें, उपयोग कीजिए ।

राणा—(गठहों में आटा दाल आदि भोज्य सामग्री समझ कर) भाई भामा, यह हमारे काम का नहीं । अब वन के फल-फूल ही हमारा भोजन है ।

भामाशाह ने गठड़े खोले और हीरों-पत्तों के ढेर महाराणा के चरणों में लगा दिये ।

राणा—यह किस लिए ?

भामा—क्षत्रियकुलभूषण, इस तुच्छ भेंट से मेवाड़ का उद्धार कीजिए ।

इस प्रकार भामाशाह के धन से डूबती हुई मेवाड़ की नाव बच गई । सचमुच धनवान लोग देश की रक्षा भी कर सकते हैं, पर विवेक ही तभी । अविवेकी धनी, देश का महान् शत्रु होता है ।

यह छहों युवक विवेकहीन थे । धन और यौवन की शक्ति उनके पास थी ही, जब उनके हाथ में अधिकार की शक्ति भी आ गई तो उनका मदोन्माद एक सौ ग्यारह गुना बढ़ गया । पहले तो एक और एक मिल कर ११ हुए और बाद में अधिकार की इकाई मिल जाने से १११ (एक सौ ग्यारह) का अंक बन गया ।

यह उन्मत्त युवक नगर में भीषण तहलका मचाए हुए थे ।

किसी की बड़-बेटी की मान मर्यादा मिट्टी में मिसा देना बुरे
बापे हाथ का खेल था ।

मित्रो, पर स्त्री की ओर कुदृष्टि रखने वाला तुम्हा-गुंडा
कहलाता है । क्या आप उसे अधिकार न देंगे ?

हैंते ।

मगर देखना यह अधिकार कहीं तुम्हारे ऊपर ही न आ पड़े ।

पर-स्त्री पर इस प्रकार का अत्याचार करने वालों के प्रति
राजा और प्रजा का कर्तव्य क्या होना चाहिये, जो इस तथ्य
को नहीं जानते उन्हें सीपय बुद्ध का सामना करना पड़ता है ।
कृष्ण अर्जुन से कहते हैं—

क्लेश्य मात्म गम पार्थ नैतरव्युपपद्यते ।

सुद्रं हृदय-दोर्बल्यं त्वक्लोपिष्ठ परमात्मा । ॥

हे अर्जुन ! तुम नरुसक मत बनो—यह हीजड़ापन तुम्हें
नहीं शोभता । हृदय की बुजुर्गता त्यागो और धर्मबुद्ध के
लिए तैयार हो जाओ ।

मित्रो ! अर्जुन के अपने अधिकार का त्याग कर देने पर
कृष्णजी इनकी फटकार बनाते हैं और बुद्ध के लिए उदाहरित
करते हैं, तो परस्त्रीगामी, शीत धर्म का संहार करने वाले, नीच
पुरुषों की नीचता का नाश करने के विषय में उनका क्या
आदेश हो सकता है ? इस बात पर विचार कीजिए । वास्तव में
परस्त्रीगामी पुरुष नीच से नीच हैं और देश में पाप का ज्वार
मरने वालों से अशुभ हैं । ऐसे बुद्ध लोग अपना ही नाश नहीं
करते वरन् दूसरों का भी सत्यानाश करते हैं । इन दरपारों की

रोमांचकारिणी करतूतों को सुनकर हृदय थर्रा उठता है। दुनिया की अधिकांश बीमारियाँ फैलाने वाले यही रोग-कीटाणु हैं।

शहर में प्लेग के थोड़े-से केस हो जाते हैं तो सारा शहर खलबला उठता है। सब लोग अपने-अपने बचाव का उपाय सोचने लगते हैं। पर मैं कहता हूँ, प्लेग तो थोड़े आदमियों का, प्रकट रूप से नाश करता है; किन्तु ये व्यभिचारी, गुप्त सक्रामक रोग के विपैले कीड़े सारे देश को अपना शिकार बनाये हुए हैं। इनसे बचने का उपाय, सब को और सब से पहले सोचना चाहिए। जो पुरुष इनसे बचेगा उसकी देवता भी सेवा करेंगे।

प्रसंग पाकर मैं अपनी बहिनों से भी कुछ कह देना चाहता हूँ। बहिनों, स्मरण रखना तुम जगत् की जननी हो, ससार की शक्ति हो। तुम माता हो। जगत् तुम्हारे सद्गुणरूप सौरभ से सुरभित है। तुम्हीं समाज की पवित्रता और उज्ज्वलता कायम रख सकती हो। तुम्हारी पूर्ववर्तिनी महासतियों किससे शोभा पाती थीं ? महाशीलव्रत से ही। आप सोना पहनती हैं सो इसे ताँवा न बनाना। तुम्हारे शील पर, तुम्हारे कुल-धर्म पर, तुम्हारे जातिधर्म पर किसी प्रकार का धब्बा न लगने पावे। तुम पेरों-गैरों के चक्कर में न पड़ जाना। मगर यह सब कब होगा ? सादगी धारण करने पर। बनाव सिंगार करना तुम्हारा काम नहीं है। शील के समान दिव्य आभूषण तुम्हारी शोभा बढ़ाने के लिये काफी है। फिर तुम्हें और आभूषणों का लालच रखने की क्या आवश्यकता है ? आत्मा की आभा बढ़ाओ। मन को उज्ज्वल करो। हृदय को पवित्र भावनाओं से अलंकृत करो।

इस मांस के पिंड शरीर की सजावट में क्या पड़ा है ? शरीर का सिगार आत्मा को कलङ्कित करता है । अगर तुम अपना साध शरीर भी बीरों और पशुओं से मड़ लोगी तो भी तुम्हारी कोई पूजा न करेगा । तुम्हारी सच्ची महत्ता और पूजा शील से होगी ।

आपमें कई बहिनें ऐसी निकलेंगी जिन्होंने लगातार अठ्ठाईस दिन तक उपवास-तपस्या की होगी । पर साहगो और सबम को धारण करके वेश, आति और धर्म को उन्नत करने वाली कितनी मिलेंगी ? बहिनो ! रात-दिन मजमल के पिंडों पर विग्राम करने वाली और अंगुराओं का भुगार करने वाली तुम्हारी कई बहिनें भक्तता का त्याग करके कैशन के मूल से अपना पिएड सुड़ाकर, आज अपने हाथों से या गरीबों के हाथों से पुनी हुई लाठी धारण कर रही हैं । ओ बड़ी-बड़ी तपस्या करने वाली बहिनो ! क्या आप धर्म के नाम पर, सबम के नाम पर और वेश के नाम पर अपनी यह कूटपद कम न करेंगी ?

मैं कह चुका हूँ कि राजगृह नगर में छह युवक सोंह की तरह मङ्गलमत्त होकर घूमते थे । प्रकृति का नियम है कि किसी-किसी पाप या पुण्य का फल सारी प्रजा को भुगतना पड़ता है ।

नगर-निवासियों ने ही अपनी मूलता के कारण उन्हें यह अधिकार दे दिया था कि वे चाहे सो करें, उन्हें किसी प्रकार का बच नहीं मिलेगा । परन्तु इन युवकों के पाप का घड़ा भर गया था और फूटना ही चाहता था । इसलिए यह युवक भर्जुनमासी के बगीचे में पहुँचे । यह लोग भर्जुनमासी के पहुँचने से पहले ही यहाँ आ भमके थे । जब भर्जुन न अपनी स्त्री के साथ

पगोचे में प्रवेश किया, तब इनमें से एक की दृष्टि उसकी स्त्री पर पड़ी। उसे देखते ही उनके हृदय में दुर्वासना उत्पन्न हुई और वे किंवाहों के पीछे छिप गये। जब अर्जुनमाली अपनी स्त्री सहित यज्ञ को वन्दन करने लगा तभी, उन्होंने उसे पकड़ कर बाँध लिया।

इन पापियों ने अर्जुन माली के सामने ही उसकी स्त्री का सतीत्व भग किया। स्त्री कुछ न बोली। जो स्त्री अपने सतीत्व को हीरे से बढ़ कर समझती है, उसकी आँखों में तेज का ऐसा प्रकट पुंज विद्यमान रहता है कि उसका सामना होते ही पापी की निर्बल आत्मा थर-थर काँपने लगती है। पर खेद, इस स्त्री ने अपने सतीत्व का जरा भी मूल्य न समझा।

अपनी आँखों के आगे, अपनी पत्नी का यह व्यवहार देख कर अर्जुन माली क्रोध से तिलमिला उठा। उसका समस्त शरीर गुस्से से जलने लगा। असह्य क्रोध से वह अपना सिर धुनने लगा। पर वह विवश था—वन्धनों में जकड़ा हुआ।

यह घटना यज्ञ के मन्दिर पर घटी थी। अर्जुन माली इस यज्ञ का बड़ा भक्त था। उसके पूर्वज भी यज्ञ की पूजा करते आये थे। आज अर्जुन माली ने यज्ञ से प्रार्थना की—‘हे यज्ञ ! हम तुम्हें कई पीढ़ियों से पूजते आते हैं। क्या उसका प्रतिफल मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा ? इस महान् सकट काल में भी तुम मेरी मदद न करोगे ? अगर अब काम न आवे, तो क्या आओगे ?

अर्जुन माली के हृदय की पुकार यज्ञ ने सुनी। वह प्रकट हुआ और अर्जुन के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उसके वधन

तथातः तद्वत् भये । यद्यपि मूर्ति के हाथ में एक बड़ा भारी मुद्गर था । अर्जुन माखी ने बन्धनमुक्त होते ही मुद्गर उठाया और उन चढ़े मर्दोन्मत्त मुखों को धीरे अपनी छी को समझा पहुँचा दिया । पाप का घड़ा फूट पड़ा ।

शरीर में यद्यपि के प्रयोग से अर्जुन माखी में अपार बल आ गया था । वह क्रोध से पागल हो बैठा । जिस नगर-निवासी पर उसकी दृष्टि पड़ती थी, वसी को बिना मारे वह नहीं रहता था । उसके मन में यह संस्कार सुदृढ़ हो गया था कि इन दुष्टों को लौट यमाने वाले यह नगर निवासी ही हैं । वह क्रोध उन्हें आसमान पर न चढ़ाते, तो उनकी क्या मज्जाश थी कि वे इतना अत्याचार अनाचार करते ?

अर्जुन माखी के इस राक्षसी व्यवहार की खबर बिजली की तरह सारे राजपूत में फैल गई । राजा शेरसिंह के कानों तक भी यह समाचार पहुँचा । शेरसिंह ने, शहर के बाहर न निकलने की आज्ञा घोषित कर दी । यह आज्ञा मंग करने पर अगर अर्जुन माखी किसी का धमका करे तो हमारा उत्तरदायित्व नहीं है वह भी सर्वसाधारण को सूचित कर दिया ।

राजा की धीरे नगर निवासियों की कितनी कायरता है ! इस कायरता ने ही उनके दुष्टों की वृद्धि की । अगर वहाँने कायरता न दिखाई होती और बहादुरी से योग्य प्रतीकार करते तो वहाँ इतनी सुभीगत न आगामी पड़ती । पर प्रकृति यहाँ तो कुछ धीरे ही खेप दिखाना चाहती थी । सुदृढ़ की मूर्ति की शक्ति का परिचय कराना था ।

पाँच महीने से कुछ अधिक समय तक अर्जुनमाली नागरिकों को कष्ट पहुँचाता रहा। यह उनकी कायरता का प्रायश्चित था।

संयोगवश इसी समय भगवान् महावीर स्वामी राजगृह नगर के बाहर एक उद्यान में पधारे। नगर-निवासियों ने भगवान् के पधारने का वृत्तान्त सुना, पर अर्जुनमाली के भय से कोई बाहर न निकला।

सुदर्शन भगवान् का अनन्य भक्त था। उसने भगवान् के पधारने का संवाद सुना। उसे बिना भगवान् के दर्शन किये चैन नहीं पड़ा। वह प्रभु-दर्शन के लिए माता-पिता को आज्ञा से जाना चाहता था। माता पिता ने उसे बहुत कुछ समझाया—'बेटा! तेरे न जाने से कुछ हानि न होगी। तेरा वहाँ काम क्या अटका है? नगर की चिंत्ता बाहर नहीं जाती, तो तू ही क्यों जाता है?'।

लेकिन सुदर्शन डरपोक नहीं था। वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा और प्रभु के दर्शन के निमित्त घर से निकल पड़ा। नगर की हवेलियों की छतों पर बैठे हुए नर-नारियों के समूह सुदर्शन को देख रहे थे। उनमें से कोई उसे जाने से रोकता था और कोई कहता था—'देखो, इसे मौत लिये जा रही है। शहर का कोई बच्चा तो बाहर नहीं निकलता और यह 'भगतराज' बनने चले हैं!' दूसरा कोई कहता—'अजी, जाने भी दो, हमारा क्या लिया? बचू जाते हैं पर लौट कर नहीं आने के। अर्जुनमाली देखेगा तो मुद्गर की मार से चटनी बना डालेगा। तब पता

यस्येना मल्लि कैसी होती है । यगधाम तो छाभी है । वे घड़-घड़ की पाठ आगते हैं । घर में बैठा बंठा यग्यना कर सेता तो क्या ये स्वीकार न करते ?

सुदर्शन न सव वार्ते सुनी-अमसुनी करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता था । इसमें क्रमशः नगर को पार किया और बाहर हो गया । नगर के पादर अर्जुन भीगता था । महाविक्रान्त रूप लाल-लाल आँखें और मुखर हाथ में पकड़े हुए वह ठहरा था । उसका रूप इतना बराबना था कि नज़र पड़ते ही घैरेवालों की भी छाती धरधरा बटे । परन्तु और सुदर्शन निर्मल होकर आगे बढ़ता चला जाता था ।

अशु नमाली ने दूर से सुदर्शन को देखा तो उसकी गतबता का पार न रहा । वह मन में सोचने लगा—'अब मित्रा है शिकार । आने दृढ़कृ और निकट, तब अपनी व्यास दुम्भर्त्तगा ।'

सुदर्शन अपनी मस्तानी बाल स चमत्ता आ रहा था । उसकी बाल देख कर अशु नमाली सोचने लगा—'इसकी बाल में इतना अमल छिपा है । आग पड़ता है, पड़ा अकड़ना है । अरे, इसन मुझ देल लिया है फिर भी इसके पैर डाले नहीं पड़े । इसके खड़े पर मय का माह ही नहीं दिखाई देता । अ अब इनम निकट आ गया है—फिर भी नहीं आल, नहीं अकड़, नहीं मस्ती ?'

अब अशु न से न रहा गया । इसने ललकार कर कहा—'ओ मांम पाछे ।'

बत्तर में सुदर्शन कुछ न बोला । वह भीन था ।

अर्जुन माली मन ही मन विचार करने लगा—‘इसकी मुद्रा पर जरा भी भय का आभास नहीं है ! पहले तो कोई ऐसा नहीं मिला । जो सामने आते थे वही गिड़गिड़ा कर प्राणों की भीख माँगने लगते थे, पर यह तो अद्भुत व्यक्ति है !’

अर्जुन माली ने रास्ता रोक दिया ।

सुदर्शन ने भीषण सकट आया देखा, तो उसी समय भूमि का प्रमार्जन किया, आसन बिछाया और भगवान् को वन्दना करके १८ पापों का परित्याग किया । उसने प्रतिज्ञा की—यदि मैं इस सकट से बच जाऊँगा तो मेरी जैसी पूर्व क्रिया है, वैसी ही रखूँगा । इस सकट से पार न हो सका तो अब से महा-व्रत धारण करता हूँ ।

सुने री मैंने निर्वल के बल राम

संसार में निर्वलों के सच्चे बल राम ही हैं । इस बल के सामने तलवार का बल नगर-नाचीज बन जाता है ।

सुदर्शन ने अहंकार त्याग दिया । वह पापाण-मूर्ति की माँति अचल होकर ध्यान में बैठ गया । यह देख कर अर्जुन माली और भी क्रुद्ध हो गया । प्रहार करने के लिए उसने अपना मुद्गर ऊपर उठाया ।

अनेक नगरनिवासी अपने मकानों की छतों से यह दृश्य देख रहे थे । उनमें जो प्रभु के भक्त थे, वे सोच रहे थे—‘प्रभो ! सत्य की रक्षा करना । सुदर्शन सत्यभक्त है, सत्याग्रही है । इस समय केवल आपका ही सहारा है । कहीं ऐसा न हो कि आपके भक्त की पत जाय !’

इसके विपरीत कई सुश्राव्य पुरुष ऐसे भी थे जिन्हें अपने आपको मविष्यभाषी सिद्ध करने का प्रयत्न प्रभाव तपस्त्रय हो गया था। वे कह रहे थे—'देखो, हमने पहले ही कह दिया था कि नहीं ? उस समझाया था कि मन जा भारी, अर्जुनमासी बेल पायगा तो मुद्गर की मार से घृण बना डालेगा। अब देखो, मुद्गर तान कर सामने अर्जुनमासी पड़ा है। तिर पर पड़ने की ही वर है। मेरा कहना कितनी जल्दी सब सिद्ध हो रहा है।"

पर यहाँ तो निर्बल का बल राम था। अगर राम (आत्मा) का बल प्रयत्न न होता तो जगत् में सत्त्व की प्रगति किस पर होती ? धर्म की स्थिरता किस आधार पर होती ?

अर्जुन मासी ने मुद्गर उठाया। यह ऊपर उठ तो गया मगर नीचे न आ सका। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई पर मुद्गर स्थिति में नया था। सुदर्शन पर प्रहार न हो सका। अर्जुन तिलमिला उठा था, पर विवश था।

इधर सुदर्शन की तरफ देखो। उसकी आँखों से अक्षत धरस रहा है।

अर्जुन मासी ने तीन बार पूरी शक्ति लगाई। उसके हाथ नीचे की ओर रंज मात्र नहीं झुकते थे। यह अद्भुत अवस्था देखकर अर्जुन मासी हैरान था। यह अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा चुका पर तनिक भी सफलता न मिली। अन्त में वह परास्त हो गया। उसने सुदर्शन की ओर कातर दृष्टि से देखा। सुदर्शन ने भी अपनी सुधामयी दृष्टि से उसे देखा। जैसे ही उस पर सुदर्शन की नज़र पड़ी, त्यों ही वह उसके शरीर से

निकल कर भाग गया। अर्जुनमाली अशक्त होकर घड़ाम से घरती पर गिर पड़ा।

अर्जुनमाली की यह अवस्था देख सुदर्शन ने अपनी निश्चलता भंग की। वह उठा और अर्जुन के पास जाकर, उसके शरीर पर स्नेहपूर्ण हाथ फेर कर बोला—भाई, तुम्हें कष्ट हो रहा है। जी अच्छा तो है न ?

अर्जुन—तुम कौन हो ?

सुदर्शन—मैं श्रमणोपासक हूँ।

साधुओं और साध्वियों, आपके उपासक शिष्य भी पहले कैसे होते थे ? आपके शिष्यों में ऐसी शक्ति हो तो आपमें कितनी होनी चाहिये ? आज हम साधु इतना उपदेश देते हैं पर जितनी सफलता मिलनी चाहिये—श्रोताओं पर जितना गहरा प्रभाव पड़ना चाहिये, उतनी सफलता नहीं मिलती—उतना प्रभाव पड़ता दृष्टिगोचर नहीं होता। यह हमारे आत्मिक बल की न्यूनता है। जिस दिन हममें विशिष्ट आत्मज्योति प्रकट हो जायगी, उस दिन हमारे श्रोताशिष्य हमारे इशारे से काम करने लगेंगे। फिर इतने लवे भाषण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

मित्रो ! सुदर्शन ने अपने राम पर भरोसा रक्खा, इसी कारण उसे लोकोत्तर विजय मिली। आप सुदेव और सुगुरु पर विश्वास करेंगे तो आपकी आत्मा में भी ऐसी ही दिव्य शक्ति फूट पड़ेगी।

कहते लज्जा आती है कि आप भगवान् महावीर के शिष्य होकर कुदेव और कुगुरु को पूजते फिरते हैं ! आप भैरों और

मोर्षों के आगे मटकते और तिर रगड़ते हैं। वे रोने लगे। कहीं राम से भी पंटा मिलता है। तुम महा-वीर के शिष्य हो, तुम में वीरता होनी चाहिये। उस वीरता की अगद तुममें नपुंसकता आ गई है। क्या इसी नपुंसकता के बल पर धर्म को दिया-आगे ? तुम अहिंसा के परम सिद्धान्त को मानते हो, फिर भी जहाँ बन्दे काट आते हैं अथ्य पशुओं का मरना पूर्व कवच किया जाता है, मरिचा की बोतलें उड़ेली जाती हैं, यहाँ आकर शीश मुकाब हो ? धर्म !

गीता में भीष्म न कहा है—जो देवाताओं को पूजते हैं वे देवों के पास और भूतों को पूजने वाले भूतों के पास आते हैं।

सुदर्शन को सब्बा उपदेश लगा था। उसने देव की आराधना की थी और अर्जुनमाली न पक्ष की। यह की शक्ति ठामकी होती है दुष्प्र अमक होती है। इसक विपरीत देव की शक्ति सात्त्विक शान्त और सुकमल होती है।

अर्जुनमाली की शक्ति सुदर्शन की शक्ति के सामने परास्त हो गई। अमता यह अद्भुत बमस्कार देव कर अकित रह गई। मविष्यवकाओं के मुख मालिन छ हो गए और अमनिष्ठ पुद्गलों के प्रमोद का पार न रहा।

अब मकवर सुदर्शन मणबाम् के दर्शन करने आने लगा तो अर्जुनमाली न मी दर्शनाथे अलग की। असुकता मकड़ की। सुदर्शन ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने साथ लिया। इस अद्भुती ओर्षी को देव कर लोग हाँती तले डंगली वधान लगे। किसी-किसी ने कहा—इम तो समझ रहे थे, सुदर्शन चूर-चूर हो जायगा पर अर्जुनमाली तो डतका शिष्य बन गया है !

मित्रो ! यह वृत्तान्त सिर्फ सुनने के लिए नहीं है । इससे तुम भी अपने जीवन में उतारना । सुदर्शन की भौंति पापी मनुष्य को अपना सीखो । पापी के पाप का क्षय करने का यही उपाय है । पापी से घृणा करके, उसे अलग रखोगे, तो उसके पाप का अन्त आना कठिन है । अगर उसे आत्मीय भाव से प्रहण करोगे तो उसका सुधार होना सरल होगा । चाहे कोई ठेढ़ हो, चमार हो, कसाई हो, कैसा भी पापी क्यों न हो, उसे सम्मान-पूर्वक धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए उत्साहित करना चाहिए । सुदर्शन के चरित्त से पतितों को दुरदुराने का त्याग करना सीखना चाहिए ।

सुदर्शन अर्जुनमाली को साथ लेकर प्रभु महावीर के पास गया । सुदर्शन ने विधिपुरस्सर वन्दना-नमस्कार कर भगवान् के प्रति अपना भक्तिभाव प्रगट किया । अर्जुनमाली ने भी सुदर्शन का अनुकरण किया ।

अर्जुनमाली को समार के प्रपचों से घृणा होगई थी । भगवान् का प्रभावशाली उपदेश सुन कर उसकी वह घृणा अधिक बढ़ गई । वह विरक्त हो गया । उसने महावीर स्वामी से मुनि-धर्म की दीना अगीकार की ।

दीक्षित होने के पश्चात्, मुनि के रूप में, अर्जुनमाली भिक्षा के निमित्त नगर में आया । अज्ञानजन उसे देख कर क्रोधित होने लगे । कोई कहता—‘हाय ! इसी दुष्ट ने मेरे पुत्र का घात किया था ।’ इसी प्रकार विभिन्न लोग अपने-अपने सम्बन्धियों का स्मरण कर उसकी भर्त्सना करने लगे । किसी किसी ने तो उस

पर प्रहार भी किये । किसी ने बप्पड़ मारा, किसी ने घूँसा जमाया, किसी ने लकड़ी लगाई, किसी ने केवला गाकियों देकर ही संतोष कर लिया ।

मगर अजु नमाली पर इन सब व्यवहारों का मतों कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था । वह मुहल की ही मूर्ति शान्त और गंभीर था । जब कोई चम्के, शरीर-पर प्रहार करता, तो वह उस दंड को अत्यल्प समझता और सोचता—मैंने इसके संघों का क्या किया था । उसका यह बहला तो बहुत बाधा छे रहा है । वह खान मुझे बहुत मस्ते में निबन्ध रहे हैं ।

अजु नमाली ने इस क्लृप्त समा-भावना के साथ शरीर का सदा के लिए त्याग किया और सिद्ध अवस्था प्राप्त की ।

मित्रो ! इस कथानक को सुन कर आप यह मुश्किल और सातवीं स्त्री के वध की ही पाप समझें होंगे । भला पाप का पाप कौन न समझेगा ? पर महाभारत में मैंने देखा है कि जो पुरुष शक्ति होते हुए भी अपमान सामने अपराध इन्हें होता है, जो अपराध का प्रतीकार नहीं करता वह अपराध करने वाले के सम्मान ही पापी है ।

मैं यह कह रहा था कि शत्रु को छोप-सकपार से मारने का प्रयत्न करना निरर्थक है । हमसे शत्रुता की वृद्धि होती है । शत्रु का मारने का असोच बपाय कुछ और ही है । वह उपाय क्या है यह बात सुदर्शन की क्या से आप समझ गये होंगे । सुदर्शन जब पर से निम्न हो पारने समझ लिया था कि शरीर स्वभावतः मारशील है । इसका नाश देना

ध्रुव है। ऐसी अवस्था में यदि भगवान् की सेवा के लिए, सत्य और धर्म की महिमा प्रकट करने के लिए इसका उत्सर्ग करना पड़े तो इससे उत्तम इस शरीर का और क्या उपयोग हो सकता है? वस्तु का नष्ट होना जब निश्चिन हो तो उसका वहाँ नाश होने देना चाहिए जहाँ उत्तम बदला मिलता हो। किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि—

वर्षा ऋतु में एक बार अकबर बादशाह अपने महल में सो रहा था। वर्षा की अधिकता के कारण यमुना नदी में जोर का पूर आया। यमुना की घर-घर की ध्वनि से बादशाह की नींद टूट गई। बादशाह ने पहरेदार को बुला कर पूछा—यमुना क्यों रो रही है?

पहरेदार—जहाँपनाह, इतनी बुद्धि मुझ में होती तो मैं सिपाही क्यों बना रहता? वजीर न बन जाता?

बादशाह—हाँ ठीक है। जाकर वजीर को बुला लाओ।

पहरेदार वजीर को बुलाने गया। वजीर सो रहे थे। सिपाही ने आवाज लगाई। वजीर की नींद खुली। उसने पूछा—क्या मामला है?

सिपाही—जहाँपनाह आपको याद फरमा रहे हैं।

वजीर—क्यों? इस वक्त किसलिए?

सिपाही ने सारा वृत्तान्त उसे बता दिया। रात का समय था। वर्षा हो रही थी। घोर अंधकार छाया हुआ था। पर वजीर विवश थे—बादशाह की हुक्म उदूली कैसे की जा सकती थी? अतएव इच्छा न होने पर भी उसे बादशाह के पास जाना पड़ा।

प्रयोजित शिष्टाचार के पश्चात् बजीर ने अपने को बुलवाने का कारण पूछा। बादशाह ने बजीर से वही प्रश्न पूछा—बमुना नदी क्यों रो रही है ?

बजीर ने उत्तर दिया—जहाँपनाह, बमुना हिन्दुस्तान की नदी है। हिन्दुस्तान की नदी होने के कारण वह भी हिन्दुओं की रीति रीति का पालन करती है। हिन्दुओं में रिवाज है कि लक्ष्मी जब पीहर से अपने स्मरालक्ष जाती है तब रोती होती है। बमुना भी अपने पीहर से स्मरालक्ष जा रही है इसलिए रोती जा रही है। इसका पीहर वह हिमालय पहाड़ है, जहाँ से इसका उद्गम हुआ है और स्मरालक्ष समुद्र है।

बजीर की यह व्याख्या बादशाह को पसन्द आई। उसने बजीर को घर जाने की आज्ञा दे दी।

बजीर घर जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में किसी घर में एक बूढ़ा खोर-खोर से रो रहा था। बजीर ने उसका रोना सुनकर सोचा—नदी का बढ़ना और बादशाह का मुझे बुलाना इसी बूढ़े के निमित्त हुआ जान पड़ता है। अगर मैंने इसका रोना सुन करके भी इसका बुलावूँ तो मेरी बजारत को और साथ ही आवसिगत को भिन्नकर है।

जिस घर में बूढ़ा रो रहा था उस घर का मंवर नोद करके बजीर अपने घर चला गया। बूढ़ा का रोना रात भर बजीर के दिल में घटि की तरह चुभता रहा। वह सोचता रहा—कब मुबद हो और बूढ़ा का दुर्लभ दूर करूँ।

प्रातःकाल होत ही बजीर न बूढ़े को बुलावाने के लिए

आदमी भेजा । वजीर का बुलावा सुनते ही बूढ़ा बुरी धवराया । सोचने लगा—यह और नई मुसीबत कहाँ से आ पड़े परन्तु वह वजीर के आदमी के साथ हो लिया और वजीर के घर जा पहुँचा ।

वजीर ने बूढ़े से पूछा—चाचा, रात को रोते क्यों थे ? सब बताओ ?

बूढ़े ने जवाब दिया—हुजूर, मैं कारीगर हूँ । जवानी में मैं रफू करने का काम करता था और काफी कमा लेता था । पर जो कमाता था सब खर्च कर देता था—बचत नहीं करता था । उस समय बचत की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती थी । जवान लड़का था—सोचा था बुढ़ापे में वह कमाएगा और मैं बैठा बैठा खाऊँगा । इस प्रकार बेफिक्री में अपना समय गुजार रहा था कि अचानक मेरा जवान बेटा चल बसा । मैं पापी बैठा रहा । अब हाथ-पैर थक चुके हैं । काम होता नहीं और गुजर करने को फूटो कौड़ी पास में नहीं है । जिंदगी में कभी भीख नहीं मागो-भीख मागने का इरादा करते ही शर्म से गड जाता हूँ । इसी मुसीबत के मारे रात को रोना आ गया था ।

मित्रो ! किसी सम्भ्रान्त व्यक्ति पर जब आर्थिक सकट आकर पड़ता है तब उस पर क्या बीतती है, इस घटना से यह जाना जा सकता है ।

बूढ़े की कैफियत सुन कर वजीर ने कहा—तुम अब भी रफू करना जानते तो हो न ?

बूढ़ा—जी हाँ, जानता क्यों नहीं, पर हाथ काँपता है ।

बजीर—कोई हरकत नहीं, मैंने तुम्हें अपना बचावना लिया है। अब रोने का कोई सबब नहीं।

यह कहकर बजीर ने बूढ़े का कुछ इनाम देकर सिदा भिजा।
 कई लोगों में यह प्रथा है कि जिसके घर कोई मर जाता है, उसके यहाँ शोमने बैठते हैं और वह अमिनवार एक ऐसी प्रथा बन गई है कि वैसे किये बिना खाति में प्रतिष्ठा कायम नहीं रह सकती। अमिनवार में बैठ कर भोग्य सामग्री की प्रशंसा करत हुए प्रसन्नतापूर्वक मोखन किया जाता है। क्या यह सत्य का अनुमोदन करना नहीं है? इस विषय में भी एक दृष्टान्त है।

एक बाबाजी था। वे भील मोंग कर स्थाया करते थे। एक दिन वे भील मोंगने के लिए निकले। किसी गृहस्थ ने उनसे निवृत्त किया—बाबाजी आज यही बैठकर मोखन कर लीजिए।

बाबाजी मोखन करने बैठ गये। गृहस्थ ने वह प्रसन्न से खीर मालपुवा आदि खिलाये। बाबाजी अमिनवार बहुत प्रसन्न हुए। सन्तान्तर उन्होंने उस गृहस्थ से पूछा—रोज मैं घर घर मोंगता फिरता था तब भी पैर नहीं भरता था। आज तुम अकेले ने ही भरपूर जिन्ना दिया इससे क्या कारण है?

गृहस्थ ने कहा—महाराज गाँव के पन्थेस का सौँव ने दंस लिया था। वह मर गया। उसके उपलक्ष्य में आज जाति का आमनवार था इसलिए आपसे भी जिन्ना दिया।

बाबाजी बोले—इसमें तुम्हारा क्या अहसान है?

बलिहारी उस वरक की, पन्थेस को रखा।

जाति भी जीपी और हम सब भी जिन्नाया।

मृतक-भोजन करने वाले, वावाजी की तरह क्या मृत्यु का अनुमोदन नहीं करते हैं ? मृतक-भोज जीमने वाले अनेक लोग व्यक्त या अव्यक्त रूप से यह मानते ही होंगे कि—कोई मरे और मुझे भोजन मिले !

हाँ, तो वजीर ने उम वूढ़े को रुपये देते हुए कहा—मैंने तुम्हें अपना चचा बना लिया है । अब चिन्ता-फिक्र करना नहीं ।

वूढ़े ने कहा—जन्म भर मैंने कभी माँगा नहीं है, न किसी का मुफ्त का खाया है । अगर मुझे कुछ काम मिल जाय और फिर यह रुपये मिलें तो ठीक होगा ।

वजीर ने कहा—अच्छा, तुम्हें काम भी देंगे । लो, यह मिश्री का टुकड़ा ले जाओ । इसे हीरा बनाकर ले आना । दिखने में वह विलकुल हीरा हो, मगर पानी लगाने से गल जाय ।

वूढ़े ने 'बहुत ठीक' कहकर विदा ली ।

अचानक सहायता मिल जाने से वूढ़े में कुछ उत्साह आ गया था और वह कारीगर तो था ही । थोड़े दिनों बाद मिश्री के टुकड़े को वह हीरा बना कर, एक सुन्दर मखमल की डिब्बी में सजाकर वजीर के पास ले आया । वजीर हीरे को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने कारीगर को बढ़िया बढ़िया कपड़े देकर कहा—तुम यह कपड़े पहन कर, हीरा लेकर बादशाह सलामत के दरवार में हाजिर होना ।

वजीर के आदेशानुसार कारीगर जौहरी बन गया । वह नकली हीरा लेकर बादशाह के समक्ष उपस्थित हुआ ।

वजीर ने कारीगर को जौहरी बताते हुए उसकी खूब प्रशंसा

की। कहा—यह अमुक बेरा क प्रसिद्ध जौहरी हैं। इनके पास एक मणिमा हीरा है। वह अहोपनाह के कामक है। मीने हीरा देला है। वह मुझे बहुत पसन्द आया।

बादशाह ने द्वारा बेकन की इच्छा प्रवर्तित की तो जौहरी ने बकिया खोल कर हीरा उसके सामने रख दिया। बादशाह को भी यह पसन्द आ गया। उसने कहा—जौहरियों को बुझकर इसकी कीमत ज्ञेयवाच्यो।

वजीर ने नब्बवी जौहरी से कहा—बाज आप बाइए। कस बाइए, तब तक हमकी कीमत की ऑच कराखी जायगी।

वजीर ने कारीगर को खाना किया और हीरा अपने पास रख लिया। वजीर ने सोचा—अगर जौहरी आये तो सारा गुप्त गोबर हो जायगा। फिर यह वास्ताकी न चल सकेगी। यह सोचकर उसने पहले ही उचित व्यवस्था करने का निश्चय कर लिया।

बादशाह जब दरबार से उठकर लौट गया और मन्त्रों लगा तब वजीर उसके पास पहुँचा। वजीर ने कहा—हुबूर जौहरी आबेंगे तब मैं उस अहरी काम में लगा बाऊंगा। बेइतर होगा आप भी अपने पाम से रखें और जौहरियों को दिखला दें।

बादशाह ने यह हीरा ले लिया और वहीं वहीं रख दिया। यह मन्त्रों लगा। बादशाह का क्या पता था कि हीरा मिथी कर है और वह पानी लगने से गल जायगा। वह नन्दाता रहा और पानी हीरे पर पड़ता रहा। मन्त्रीका यह हुआ कि हीरा गल गया और बादशाह का पता ही न पड़ा।

बादशाह स्नान करके अन्यत्र चला गया । उसे हीरे का खयाल न रहा । थोड़ी देर बाद जब उसे हीरा याद आया तो उसने स्नान-गृह में तलाश करवाया, पर, हीरा नदारद था ।

बादशाह ने नौकरों को डाँटा-डपटा । उनकी चमड़ी उधड़वा लेने की धमकी दी । कोड़े लगवाने का डर दिखाया । पर नतीजा कुछ न निकला । बेचारे नौकर हीरे के विषय में क्या कहते ? जब हीरा न मिला तो बादशाह ने घज़ीर को बुलवा कर पूछा—घज़ीर, तुम मुझे हीरा दे गये थे न ?

घज़ीर—जी हाँ जहाँपनाह, मैं आपके हाथ में दे गया था और आपने स्नान घर में अपने पास ही रख लिया था ।

बादशाह—मुझे भी यही याद पड़ता है । तुमने मुझे हीरा दिया और मैंने वहीं रख लिया । मैं नहाने लगा । नहाने के बाद मैं उसका खयाल भूल गया और वहाँ से चला आया । अब तलाश करवाया तो वह गायब है । सिवाय नौकरों-चाकरों के, स्नान-घर में कोई जाता नहीं है । साफ है कि इन्हीं में से किसी की बदमाशी है । इतकी मरुमत करो और हीरा निकलवाओ ।

घज़ीर ने कहा—हीरा खाने की चीज़ तो है नहीं जिसे कोई खा जायगा । अगर कोई खा जायगा तो मर जायगा । इसके लिए मारपीट करने से आपकी बदनामी होगी । वह परदेशी व्यापारी है । सुनेगा तो देश देशान्तर में कहना फिरेगा कि, इतने बड़े बादशाह एक हीरा भी नहीं सँभाल सके, तो इतनी बड़ी सल्तनत को क्या खाक सँभाल सकेंगे, तो इससे आपकी

मेकनामी में घबसा लगेगा । हीरा तो गया ही, अब इअत न जान दी आय ? मेरी राय में तो श्रुप रहना ही बेहतर है ।

वजीर की बात बावशाह समझ गया । उसने कहा—अब हमकी तलाशी तो स हो ।

वजीर जानता था—हीरा पानी बन गया है । उसने इधर उधर की तलाशी ली और आकर बावशाह से बोला—अब दाता बहुत तलाश करने पर भी हीरे का पता नहीं चलता । ऐसी बड़ी और बड़िया चीज पर फरिश्ते भी धाशिक हो जाया करते हैं । मुर्माकत है कोई फर्गहना ही उसे छुड़ा ले गया हो । और हीरा गया सा गया । अब नौकरों को सख्त हिदायत कर दी जाय कि उसके शुम होने की खबर बाहर न पहुँच सके । बावशाह की स्वीकृति से वजीर न नौकरों को बुलाकर कहा—हीरा तुम्हीं लोगों में गायब हुआ है । फिर भी तुम्हें अहौपनाह माफ़ी बरखाते हैं । अगर बाव रहना हीरा गायब होने की खबर अगर बाहर गई तो सारा कसूर तुम्हारे ही सिर मढ़ा जायगा और तुम्हारी कास गिराया ली जायगी ।

सभी नौकर मन ही मन वजीर के प्रति कृतज्ञ हुए, कि वजीर साहब न आज हम लोगों को पखा सिया । इधर बावशाह भी वजीर के प्रति उपकृत थे कि हीरा तो खला ही गया था वजीर न बचनाम होने से पखा सिया । यह अच्छा हुआ ।

इसके बाद बावशाह न कहा—हीरा तो गया अब वह व्यापारी आपका तो क्या करवा होगा ?

वजीर—व्यापारी आपकी हीरा दे गया था । वह तो अपने

हीरे की कीमत चाहेगा ही और उसे मिलनी भी चाहिए ।

बादशाह—ठीक है । उसे पूरी कीमत मिलनी चाहिए ।

दूसरे दिन जौहरी बना हुआ कारीगर फिर दरबार में आया । वजीर ने उस से कहा—‘तुम्हारा हीरा बादशाह सलामत को पसन्द आ गया है । अपने ईमान से उसकी कीमत बताओ ।’

कारीगर—मैं उस हीरे को ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की आदि कई सुल्कों में ले गया हूँ । उसकी कीमत एक लाख पाँच हजार लगी है । मैं हिन्दुस्तान के बादशाह की बहुत तारीफ सुन कर यहाँ आया हूँ, कुछ अधिक पाने की उम्मीद से । अगर बादशाह सलामत इससे कुछ कम देंगे तो मैं इन्कार नहीं करूँगा और अधिक देंगे तो उनका बढ़प्पन समझूँगा ।

वजीर साहब की राय से एक लाख आठ हजार देना तय किया गया । कारीगर वह रकम लेकर खुशी-खुशी अपने घर चलता बना ।

कारीगर फिर वजीर के घर पहुँचा । उसने वजीर से कहा—इन रुपयों का क्या किया जाय ?

वजीर—यह रुपया तुम्हारी कारीगरी से मिला है, सो तुम्हीं रखो ।

कारीगर—‘इसमें मेरा क्या है ? यह तो आपकी ही बुद्धिमत्ता और दया से मिला है ।’ अन्त में वजीर और कारीगर ने आपस में कोई समझौता किया और रुपया रख लिया गया ।

यह दृष्टांत है । पुराय की कारीगरी से बना हुआ यह मनुष्य-

शरीर मिथी के हीरे के समान है। यह शरीर मिथी के समान ही बसा है—ऊँचा से पानी से गल जाय जाता। चक्रवर्ती और वासुदेवों के शरीर भी गल गये तो कूमरों के शरीरों की क्या ख़ाहिश है ? इसका गलना तो निश्चित है ही लेकिन किसे महारमा रूपी वज्जीर के द्वारा, परमात्मा की सेवा में इसे समर्पित कर दिया जाय और यही साधक गले तो कैसा अच्छा हो ? अगर यह शरीर तब और शीघ्र ही धाराधना में काम आये तो इससे अच्छा और क्या उपयोग हो सकता है ? अतएव इस बात का विचार करो कि जो वस्तु तुम्हें प्राप्त हुई है, उसका सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है ?

सुदर्शन सेठ अर्जुनमास्ती के सामने गये और शरीर का उत्सर्ग करके (बाँसरा कर) लगे हो गये। उनके हृदय में यह भावना नहीं उत्पन्न हुई कि अर्जुनमास्ती मेरा शत्रु है। उन्होंने बस मित्र ही समझा।

गजसुकुमार मुनि न मोक्ष पाया था—उन्होंने जीमन की आर्काँसा त्याग दी थी इसलिए उनके मस्तक पर रेक्की हुई आग जल नहीं हुई। मगर सुदर्शन न जीना पाया था अतएव गुदगर स्मृति हो गया। मैं बड़ा था—

तब दल प्रबल हुए अति दाहण,
जा भीतर कैं पेरो ।
तबि हुआ गुहारी प्रभुजी,
अति न होय मरुतै पेरो ॥

गुदरगन सेठ के लिए अर्जुन लड़क कर इस समय की

शत्रु था ? लेकिन परमात्मा की कृपा से वह शत्रुता त्याग कर मित्र बन गया । परमात्मा का बल सहायता करने के लिए वहाँ कैसे आया ? परमात्म-बल से शत्रु का नाश करने का परिणाम क्या हुआ ? न तो शत्रु हो रहा और न शत्रुता ही रही । लेकिन परमात्मा का बल तभी मिलना है जब मनुष्य अपने बल का अहंकार त्याग देता है । अगर आप अपने बल को छोड़कर परमात्मा के अमित और अद्भुत बल पर विश्वास करेंगे, तो आपका कल्याण होगा ।

महावीर भवन, देहली }
ता० १५-६-३१ }

महापर्ष सवत्सरी

प्रार्थना

किमल त्रियेसर सेबिए बारी बुद्धि निर्मल हो जाय रे ।

बीबा ! विषय-विकार बिसार रे तू मोहनी कर्म तपाय रे ॥

बीबा ! किमल त्रियेसर सेबिए ॥ बीबा० ॥

आज सवत्सरी का परम पवित्र दिन है । इस उत्कृष्ट श्रीर
त्रयोत्तम पर्व के विषय में शास्त्र में कहा गया है कि यह पर्व
आप ही नहीं बल पड़ा है, परन्तु अमर्य भगवान् महावीर ने
अपने ज्ञान से इसे गिनाया है । समयाचार्य सूत्र में कहा गया है—

समय भगव महावीरे वासाण सवीसइराइमासं वइवर्कते सत्तरिएहिं
राईदिएहिं सेसंहिं वासावासं पज्जोसवेइ ॥

श्रमण भगवान् महावीर ने चातुर्मास के एक महीना और
बीस दिन व्यतीत हो जाने पर और सत्तर दिन शेष रहने पर
अर्थात् आषाढ़ी पूर्णिमा के एक मास और बीस दिवस पश्चात्
पर्युषण नामक पर्व की आराधना की।

जो श्रमण भगवान् महावीर छद्मस्थ अवस्था में चार झोनों
और केवलज्ञान प्राप्त हो जाने पर अनन्तज्ञान के धनी थे,
उन्होंने चातुर्मास के एक मास बीस दिवस पश्चात् जो पर्व निश्चित
किया है उस पर्व की कितनी महिमा होगी? एक साधारण
ज्योतिषी भी लौकिक व्यवहार से मुहूर्त बताता है और कह देता
है कि इस जुहूत में यह काम करने से सिद्धि होगी; तब भगवान्
ने तो अपने अलौकिक ज्ञान से देख कर इस पर्व की स्थापना की
है। इसलिए यह पर्व कितना महत्त्वपूर्ण पर्व है! किसी के बड़े-
बूढ़े साधारण दिन को भी किसी कार्य के लिए नियत कर देते
हैं—तो उसके वशज उस दिन को भी मानते हैं। ऐसी अवस्था
में स्वयं भगवान् ने जिस पर्व की स्थापना की है उसे कितना
उपकारी नहीं समझना चाहिए?

कलसूत्र में लिखा है कि चातुर्मास के ५० दिन व्यतीत जाने
पर और ७० दिन शेष रहने पर भगवान् ने सवत्सरी पर्व की
आराधना की जिस तरह और जिस समय भगवान् ने सवत्सरी
पर्व की आराधना की थी, उसी तरह और उसी समय गौतम
स्वामी ने भी की और गौतम स्वामी की ही तरह सुधर्मा स्वामी,

जन्म स्यामी आदि महापुरुषों ने भी की। आठ मगधान् का सब भी उसी परम्परागत रीति से संवत्सरी पर्व की आराधना करता है। जहाँ चतुर्विध सब मिल कर इस पर्व की आराधना करता है, वहाँ वालों को वे लोग सम्प्रदाय के भीरु उनका अहोभाग्य समझते हैं, जहाँ चतुर्विध सब नहीं होता। ये लोग भी सम्प्रदाय के पात्र हैं जो संवत्सरी पर्व की मगधान् महाभारत स्वामी के आदेशानुसार आराधना करके सब जीवों को शान्ति पहुँचाते हैं।

सम्पूर्ण संघ संवत्सरी पर्व की आराधना जिस तरह करता आया है और जिस परम्परा से इसकी आराधना होती आई है, उसी तरह और उसी परम्परा से इसकी आराधना करना उचित है। इस सम्प्रदाय में जिसके आचार्य पक्ष का भार मेरे सिर पर है पूज्य श्री हनुमान्जी महाराज शिवलालजी महाराज पद्मसागरजी महाराज, पूज्य श्री श्रीधरजी महाराज और पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज ने जिस रीति से इस पर्व की आराधना की है, उसी रीति से हम भी इसकी आराधना करते हैं।

प्राईस सम्प्रदाय में किञ्चित् मतभेद के कारण कुछ काल से संवत्सरी भी आगे-पीछे होती थी। एक सम्प्रदाय कभी करता था तो दूसरा सम्प्रदाय कभी। लखन स्थानकवासी जैन कोफ़स के उद्योग से तथा सब महात्माओं की इष्टि एकता की भाँसे से यह महाम् काम हुआ है कि सम्पूर्ण स्थानकवासी सम्प्रदाय में एक ही दिन संवत्सरी पर्व की आराधना होन लगी है। एक ही सम्प्रदाय के विभिन्न वर्गों में पर्व की एकता न हो और विभिन्न-विभिन्न समयों में उसकी आराधना की जाय तो सम्प्रदाय में

मेल-जोल और शान्ति न रहना स्वाभाविक है। एक वर्ग कहता है—हमारी संवत्सरी सच्ची है, औरों की झूठी है। और दूसरे वर्ग वाला कहता है—नहीं, सच्ची तो हमारी है। इस अवस्था में बहुत कम ऐसे उदात्त पुरुष निकलेंगे, जो जीत व्यवहार से सभी की संवत्सरी सच्ची मानें। अपने यहाँ भी इसी प्रकार की बातें होती थीं। प्रायः सभी अपनी-अपनी संवत्सरी को सच्ची और दूसरों की संवत्सरी को झूठी बताते थे। इससे समाज में क्लेश बना रहता था। लेकिन कांग्रेस के सदस्यों के उद्योग से क्लेश का मूल नष्ट हो गया और सभी वर्ग एक ही समय संवत्सरी मनाने लगे। संवत्सरी के लिए क्लेश उत्पन्न होने का कारण मिट गया। अतएव जिन लोगों ने संवत्सरी की एकता के लिए उद्योग किया है, जिन्होंने शिष्ट-मंडल (डेप्यूटेशन) में सम्मिलित होकर, महात्माओं की सेवा में वपस्थित होकर इसके लिए प्रयत्न किया है, वे सब सज्जन संघ की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। पंजाब में भी दो संवत्सरी होने से क्लेश में वृद्धि हो रही थी। इस वर्ष वहाँ भी शान्ति का संचार हुआ है। जो एकता इस वर्ष हुई है, वह स्थायी रहे—सदा के लिए बनी रहे—यही सब की भावना और प्रार्थना होनी चाहिए।

संघ की एकता के इस पवित्र कार्य में विघ्न डालना और पाप के बन्ध का कारण है। भगवान् ने संघ में अनेकता उत्पन्न करना सब से बड़ा पाप बताया है। और—सभी पाप इस पाप से छोटे हैं। चतुर्थे व्रत खंडित होने पर नवीन दीक्षा देकर साधु को शुद्ध किया जा सकता है लेकिन संघ की शान्ति और एकता

मंग करके अशाम्ति और अनैम्य फैलाने वाला—सब से विघ्न-भिन्न करने वाला वृक्षों प्रायश्चित्त का अधिकारी माना गया है। इससे यह स्पष्ट है कि संघ को विघ्न-भिन्न करना घोर पाप का कारण है। जो लोग अपना बहुपन्न कायम करने के लिए, दुर्गाग्रह करके संघ में विघ्न उत्पन्न करते हैं, वे घोर पाप करते हैं। अगर आप संघ की शान्ति और एकता के लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपका हृदय तो निष्पाप बनेगा ही, साथ ही संघ में अशाम्ति फैलाने वालों के हृदय का पाप भी शुद्ध आयेगा। संघ में एकता होना से संघ की सब सुराहियों नष्ट हो जानी हैं।

यह कितने संतोष और शुद्ध की बात है कि आज सम्पूर्ण संघ एक ही दिन संवत्सरी पथ आराधन कर रहा है। यह वर्ष प्रसन्नता का वर्ष है। मैं अपने जीवन में आज ही ऐसा शुभ दिन देखा है। अतएव माइयो संवत्सरी पथ की आराधना ऊपर ऊपर से न करो—अभिरुचि से बसन्ती बपासना करो।

‘पर्युषण’ का अभिप्राय क्या है, यह देखने की आवश्यकता है। ‘पर्युषण’ का शाब्दिक अर्थ कभी बसना भी सकता है लेकिन इस ‘पर्युषण’ का जो अर्थ करते हैं उसके साथ कई-पापों का भी पक्ष है।

पर्युषण पथ में आज के दिन जैन का साधारण समझदार बालक भी खाने की इच्छा नहीं करता। यही नहीं वरन् अनेक बालकों में तो इतनी बल्लभ भावना बूझी जाती है सितनी अनक बड़े-बूढ़ों में भी शायद ही पाई जाती हो। आज के दिन छोटी-

छोटी बालिकाओं में भी उपवास करने की भावना होती है । यद्यपि उनके माता पिता उन्हें उपवास करने से रोकते हैं, उन्हें उपवास की कठिनाई समझा कर भोजन कर लेने की प्रेरणा करते हैं, लेकिन वह बालिकाएँ रोती हैं और उपवास करने का दृढ करती हैं । खाने के लिए रोने वाले बालक तो सर्वत्र सुलभ हैं, परन्तु न खाने के लिए रोने वाले बालक जैन समाज में ही मिल सकते हैं । अन्त में बालिकाएँ रो-रो कर माता पिता के आगे सत्याग्रह कर डालती हैं और स्वीकृति देने के लिए माता पिता को विवश कर देती हैं । इस प्रकार सत्याग्रह के चल पर वे अपने माता पिता से उपवास की स्वीकृति प्राप्त कर लेतीं और उपवास करती हैं । इस पर्व के उपलक्ष्य में जब बालक और बालिकाओं की यह भावना रहती है तो समझना चाहिए कि इस पर्व में बहुत बड़ी शक्ति है । कदाचित् देश के या धर्म के नेताओं के आदेश से करोड़ों उपवास हुए होंगे, मगर बालकों के हृदय में उपवास करने की ऐसी प्रबल भावना उस समय भी उत्पन्न न हुई होगी ।

आज का दिन इतना पवित्र है कि कोई भी जैन अपने हृदय में वैर-भाव न रखेगा । अगर किसी से वैर भाव रहा होगा, तो उससे क्षमा याचना करेगा और स्वयं क्षमा प्रदान करेगा ।

‘पर्युषण’ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राकृत भाषा में दो शब्द हैं—‘पज्जुसणा’ और ‘पज्जोसवणा ।’ इनमें ‘पज्जुसणा’ का संस्कृत रूप ही ‘पर्युषणा’ या ‘पर्युषण’ है और ‘पज्जोसवणा’ का ‘पर्युषणा’ के अनिश्चित ‘पर्युषणमना’ संस्कृत-रूप और होता है । ‘पर्युषण’ शब्द का शाब्दिक अर्थ है—‘पूर्ण रूप से निवास

करना ।' और पञ्जोसकथा या पयु'पशमना का अर्थ है—'पुरु
 रूप से शान्त करना या जिसके द्वारा पूर्ण रूप से शान्त किया
 जाय ।'

यह आशंका होना स्वाभाविक है कि पयु पश शब्द का अर्थ
 यदि 'पूर्ण रूप से निवास करना है' तो यह निवास कहाँ और
 किसका होना चाहिए ? इसका समाधान है—पुरु रूप से आत्मा
 का आत्मा में ही निवास करना—'पयु पश' है । अर्थात् आत्मा
 भुम्ब में लाने होना—आत्माभिमुख होकर रहना, आत्मा के शुद्ध
 सिद्ध-स्वभाव का चिन्तन करना, आत्मोद्धार की तैयारी करना,
 आत्मोन्नति के साधनों का संग्रह करना आत्म निरीक्षण करना,
 आत्मा की शक्ति को समझना उन्मुखी वर्तमान काशीन दुःखता
 को दूर करना बाह्य पदार्थों से नाता तोड़ना आत्मा से मित्र
 सांसारिक पदार्थों पर निर्भर न रहना इत्यादि ।

'पयु पश' का दूसरा रूप पयु'पशमना है । पयु पशमना
 अर्थात् शान्त करना । अनादि काल से आत्मा में विकारों की विष
 मायता होने के कारण आत्मा संतप्त रहता है दुःख रहता है
 खिन्न रहता है । इन विकारों ने आत्मा को अशान्ति
 का कन्द बना दिया है । इन विकारों की बरीहत आत्मरमण
 का अधुना आनन्द सुन हो रहा है । विकारों के अधीन होने के
 कारण आत्मा शान्ति और संतोष से शून्य बन गया है । अतः
 यह इन विकारों को शान्त करना जिसके द्वारा विकार शान्त
 हो सकते हैं उन शुभ भावों का अवसम्पन्न करना, अशुभ भाव
 भावों पर विजय प्राप्त करना, पयु पशमना है ।

यहाँ 'पयु'पणा' के जो दो रूप बताये गये हैं उनमें एक साध्य है और दूसरा साधन है। आत्मा में पूर्ण रूप से निवास करने के लिए या आत्मरमण करने के लिए विकारों के उपशमन की आवश्यकता होती है। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों की उपशान्ति नहीं हो जाती, तब तक आत्मरमण का अप्रव आस्वादन नहीं किया जा सकता। अतएव पयु'पशमना' से विकारों को शान्त करके 'पयु'पणा' अर्थात् आत्मस्विति स्वरूप में अन्वस्थान करना ही पयु'पण पर्व की आराधना करना है।

पयु'पण के उल्लिखित दोनों अर्थों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पवित्र पर्व पर जो अनुष्ठान किया जाय वह आत्मस्पर्शी होना चाहिए—मात्र शरीरस्पर्शी नहीं। जो क्रिया-कारण सिर्फ शरीर-शोषण करता है, आत्म-पोषण नहीं करता अर्थात् आत्मिक गुणों के विकास में जरा भी सहायक नहीं होता, वह आध्यात्मिक दृष्टि से निष्प्रयोजन है।

आज के दिन चौरासी लाख योनियों के समस्त प्राणियों से क्षमा-याचना की जाती है। अर्थात् क्रोध और अभिमान आदि विकारों का उपशमन किया जाता है। अतएव हमें पयु'पण का अर्थ भी याद है और उसका कार्य भी हमारी स्मृति में है।

पयु'पण के समय हमें क्या-क्या त्यागना पड़ेगा, इस बात का निश्चय भी इन दिनों में किया जाता है। आने वाली ऋतु में ड्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से हमें क्या-क्या और किस किस दृष्टि से त्यागना चाहिए, तथा खाने-पीने आदि की मर्यादा किस प्रकार बाँधना चाहिए, आदि बातों का निश्चय करने के लिए भी

करना ।' और पञ्जोसक्का या पयु'पशमना का अर्थ है—'पुरु-
रूप से शान्त करना या जिसके द्वारा पूर्ण रूप से शान्त किया
जाय ।'

यह आशंका होना स्वाभाविक है कि पयु'पशमना का अर्थ
यदि पूर्ण रूप से निवास करना है तो यह निवास कहाँ और
किसका होना चाहिए ? इसका समाधान है—पुरु'रूप से आत्मा
का आत्मा में ही निवास करना 'पयु'पशमना है । अर्थात् आत्मा
भ्रमण में लीन होना, अस्मिन्निमुख होकर रहना, आत्मा के शुद्ध
सिद्ध-स्वभाव का चिन्तन करना आत्मोत्पत्ति की तैयारी करना,
आत्मोद्यति के साधनों का संग्रह करना आत्म निरीक्षण करना,
आत्मा की शक्ति को समझना, अन्तर्ही वर्तमान कालीन पुनर्जाता
को दूर करना बाह्य पदार्थों से नाता तोड़ना आत्मा से निष्प
सांसारिक पदार्थों पर निर्भर न रहना इत्यादि ।

'पयु'पशमना' का दूसरा रूप पयु'पशमना है । पयु'पशमना
अर्थात् शान्त करना । अनादि काल से आत्मा में विकारों की विद्य-
मानता होम के कारण आत्मा संतप्त रहता है। दुःख रहता है,
असह्य बना रहता है । इन विकारों ने आत्मा को अशान्ति
का कष्ट बना दिया है । इन विकारों की बन्दी बन आत्मरमण
का अद्भुत आनन्द लुप्त हो रहा है । विकारों के अधीन होम के
कारण आत्मा शान्ति और संतोष से शून्य बन गया है । अतः
एव इन विकारों को शान्त करना जिसके द्वारा विकार शान्त
हो सकते हों उन शुभ माथों का अभिलम्बन करना, अद्भुत भाव
माथों पर विजय प्राप्त करना, पयु'पशमना है ।

आत्मा को धर्म में स्थापित करना ही सच्चा उपवास है । किसी प्रन्थकार ने कहा भी है:—

कपाय विपयाहारस्त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवासः स विज्ञेयः शेष लब्धघनकं विदुः ॥

अर्थात् उपवास वह है जिसमें कपायों का, और आहार का त्याग किया जाता है । जहाँ इन सब का त्याग न हो—सिर्फ आहार त्यागा जाय और विषय कपाय का त्याग न किया जाय—वह लघन है—उपवास नहीं है ।

‘पर्युषण’ शब्द के प्रथम अर्थ के अनुसार जघन्य सात दिन और उत्कृष्ट कुछ मास तक एक जगह रहना भी पर्युषण कहलाता है । इनकी चर्चा लम्बी है और उसका विस्तार करने का अभी समय नहीं है ।

पर्युषण के अर्थ पर विचार करने से यह स्पष्ट हो गया है कि पाप को उपशान्त करके आत्मा में सद्गुणों का बसाना पर्युषण का अर्थ है । प्राणी मात्र के प्रति वैर-भाव भूल कर, अन्तःकरण से प्रेम पूर्वक क्षमायाचना करना और सब प्राणियों के प्रति सात्विक प्रेम का प्रसार करना आज के दिन का विशिष्ट कार्य या उद्देश्य है ।

जिनसे किसी प्रकार का लड़ाई-झगड़ा नहीं है, उनसे क्षमा-याचन करके परम्परा का पालन कर लिया जाय, और जिनसे लड़ाई है, जिनके उचित अधिकारों का अपहरण किया, अधिकारों के अपहरण के कारण जिन्हें घोर दुःख पहुँचा है, और उन अधिकारों को उन्हें सिपुर्द कर देने से आनन्द होता है, उन

यह पर्व है। आज तो पशुपत्य की साधना का दिन है, अर्थात् पशुपत्य पर्व अपना कल्प निश्चित करने के लिए है। शास्त्र में द्रव्य और चेश से, इस विषय पर बहुत-सा विचार किया गया है।

‘पशुपत्य’ का अर्थ बताते समय कहा गया था कि पूर्ण रूप से—सभी भाँति विद्यास करना पशुपत्य का शुद्ध्यर्थ है। यह अर्थ द्रव्य रूप से साधुओं के लिए विशेष संगत बैठना है। संवत्सरी के ४६ दिन पहले साधु इस अवधारणा के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाकर निवास कर सकते हैं। लेकिन संवत्सरी के पश्चात् ७० दिन तक यात्रा दूसरी जगह नहीं जा सकते।

संवत्सरी के दिन साधु के शरीर के शूल से ऊपरी भाग पर शायद रोम के बराबर भी केश नहीं रहने चाहिए। अर्थात् जो बाल हाथ में आ सकते हों ऐसे बाल नहीं रहने चाहिए। इसके साथ ही शय ७० दिनों में साधु को कीन-सा ‘विषय’ किस कल्प से जना आदि कल्प भी शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इन ७० दिनों में यथाशक्ति अथ-यामी का भी त्याग करना चाहिए अर्थात् उपवास करना चाहिए। उपवास का अर्थ है—

उप-सर्वाथ वसनमुपवास

अर्थात् अथ-यामी आदि की ओर से त्याग दृढ़ कर आत्मा को घम में बसाना ‘उपवास’ कहलाता है। यदि आत्मा को घम में न पसाया जाय और मोक्षन-यामी का त्याग मात्र किया जाय तो उस संयम मात्र ही कहा जाय पर उपवास नहीं कहा जा सकता।

आते रहते हैं। कौन किसे पूछता है ? फिर भी आप इस आगत भाइयाँ को देख कर क्यों इतने प्रसन्न होते हैं, मानो आपका बहुत दिनों से बिछुड़ा हुआ भाई मिल गया हो ? यह सब प्रेम धर्म का प्रेम है। आप मेरी जो भक्ति करते हैं, उसे भी मैं अपनी भक्ति नहीं समझता। वह तो भगवान् महावीर के धर्म की स्तुति है। मेरी प्रशंसा, मेरी नहीं, भगवान् के धर्म की प्रशंसा है। धर्मानुराग के चश होकर ही आप मेरे प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हैं।

मैं आपको बहाला सज्जन कह कर सम्बोधित क्यों करता हूँ ? मुझे न तो आपसे धन-दौलत की चाहना है और न किसी प्रकार की सेंट ही लेनी है। मेरा जो स्वाथे है उसकी सिद्धि आपके द्वारा नहीं हो सकती—वह तो मेरी ही आत्मा से होगी। आप जिस प्रयोजन को साध सकते हैं, उस प्रयोजन से मैं विमुख हो चुका हूँ। फिर भी मैंने 'बहाला' सज्जन कह कर आपको जो सम्बोधन किया है सो किसी प्रकार की चापलूसी करने के लिए नहीं, बरन् इसलिए कि आप लोग भगवान् महावीर के शासन में सम्मिलित होकर शासन के प्रचार में योग देते हैं। यही आपके साथ हमारा नाता है और इसी से प्रेरित होकर हम आपको बहाला सज्जन कहते हैं।

बहाला सज्जन किसे कहते हैं ? आपका कोई बहाला होगा तो आप जब बाहर जाएंगे तब वह मार्ग में खाने के लिए भाता (पाथेय) बाँध देगा। वह खर्च के लिए कुछ पैसे देगा, कार्य सिद्धि के लिए समुचित परामर्श देगा और मार्ग में सावधान रहने की

लोगों को उनके अधिकार न लौटा कर, ऊपर से समा
मार्ग सेना अधिकार नहीं है। ऐसा करना सच्ची समा-पावना
नहीं है। पशु पक्ष पक्ष के कार्यों की सूचना एक मञ्जल में की गई
है। यह मञ्जल इस प्रकार है—

अरे ओ सखरे बहाला ! पिता ने प्रेमना पाला ।
परी प्रभु-नामनी माला करो जीवन सफल आवे ॥
पर्वपक्ष पर्व आरुह्य, करो न्य काम कई कूह ।
बनार्ह शुभ निज हियरुं करो जीवन सफल आवे ॥
परो सब के ने दूरे हरो मन मेल तुम दूरे ।
समाया मान भी पूरे, करो जीवन सफल आवे ॥ अरे० ॥

मित्रो ! बहाला (पिय) सम्जन कौन है ? क्या साधुओं के
लिए भी कोई बहाला सम्जन होता है ?

इस जीव ने अनादि काल से किस किस प्राणी के साथ प्रीति
का नाता नहीं आका है ! न जाने अब तक कितने प्राणियों के
साथ इस जीव का प्रेम-सम्बन्ध कुछ कुछ है ! साथ ही जिसके
साथ प्रीति का नाता कुछ कालों के लिए प्राण भी बिट है । मगर
जीव न धर्म के साथ प्रीति नहीं ओको । किन्तु आज शुभ दिवस
है । आपकी और हमारी क्या पहचान है ? आप के साथ
हमारा क्या नाता-रिश्ता है ? अगर मैं साधु न होता तो आप
मुझे क्यों पूछते ? यह सब माई जो बाहर से आये हैं इनसे
आप क्यों प्रेम करते हैं ? अगर धर्म का प्रेम न होता तो आप
इतना इतना बाहर-सरकार और प्रेम क्यों करते ? दिवो बड़ा
गहर है, भारतवर्ष की राजधानी है । यहाँ बहुतरे धार्मिक और

जाते रहते हैं। कौन किसे पूछता है ? फिर भी आप इन आगत भाइयों को देख कर क्यों इतने प्रसन्न होते हैं, मानो आपका बहुत दिनों से दिखुड़ा हुआ भाई मिल गया हो ? यह सब प्रेम धर्म का प्रेम है। आप मेरी जो भक्ति करते हैं, उसे भी मैं अपनी भक्ति नहीं समझता। वह तो भगवान् महावीर के धर्म की स्तुति है। मेरी प्रशंसा, मेरी नहीं, भगवान् के धर्म की प्रशंसा है। धर्मानुराग के वश होकर ही आप मेरे प्रति आदर साव प्रदर्शित करते हैं।

मैं आपको ब्हाला सज्जन कह कर सम्बोधित क्यों करता हूँ ? मुझे न तो आपसे धन-दौलत की चाहना है और न किसी प्रकार की भेंट ही लेनी है। मेरा जो स्वार्थ है उसकी सिद्धि आपके द्वारा नहीं हो सकती—वह तो मेरी ही आत्मा से होगी। आप जिस प्रयोजन को साध सकते हैं, उस प्रयोजन से मैं विमुक्त हो चुका हूँ। फिर भी मैंने 'ब्हाला' सज्जन कह कर आपको जो सम्बोधन किया है सो किसी प्रकार की चापलूसी करने के लिए नहीं, बरन् इसलिए कि आप लोग भगवान् महावीर के शासन में सम्मिलित होकर शासन के प्रचार में योग देते हैं। यही आपके साथ हमारा नाता है और इसी से प्रेरित होकर हम आपको ब्हाला सज्जन कहते हैं।

ब्हाला सज्जन किसे कहते हैं ? आपका कोई ब्हाला होगा तो आप जब बाहर जाएंगे तब वह मार्ग में खाने के लिए भाता (पायेय) पौध देगा। वह खर्च के लिए कुछ पैसे देगा, कार्य सिद्धि के लिए समुचित परामर्श देगा और मार्ग में सावधान रहने की

मेरवा करेगा। लेकिन ऐसा न करके अगर कोई आपके पास की भी वस्तु छीन ले तो उसे आप ब्याहता समझेंगे या शत्रु ?

‘शत्रु !’

मैं आपसे कहता हूँ—आप मुझे बर्ख दीविए और मैं आपको देता हूँ। मुझसे अगर महाप्रती की रक्षा न हो सके तो आप मेरे ब्याहता समझन हैं, अतएव नम्र या कठोर बचन कह करके भी मुझे डीक राखते पर काहिये। इतिहास कतलाता है कि साधु कभी कभी से पीड कर और कभी मिष्टान्न देकर ठिकाने लाये गये हैं। किसी भी विधि से साधुओं को पथ पर लाया जाय, मगर यह मानना बनी रहनी चाहिये कि हम सब ब्याहता समझन हैं।

प्रेम के कारण आप पर जो उत्तरदायित्व आता है उसका दिव्यदर्शन मैंने कर लिया है। पर साधुओं पर आने वाला उत्तरदायित्व भी है। साधुओं से आपका सम्पर्क होता है। आप उनके प्रति आदर भाव रखते हैं। आप उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। अतएव साधुओं का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे आपको वास्तविक कल्याण का मार्ग बतावें। आपको धर्म, प्रेम और संयम से मज्ज करावें। त्याग में ही सुखा सुख है अतएव उस सुख की प्राप्ति के लिए आपको त्याग का उपदेश दें।

इस प्रकार साधुसंघ और आसक्तसंघ का पारस्परिक स्नेह संबंध स्थिर रहने से ही धर्म की आपत्ति रह सकती है। दोनों को अपने अपने कर्त्तव्य के प्रति सजग और दृढ़ रहना चाहिये। एक दूसरे को, पथ से विचलित होते देखकर तत्काल उचित

प्रतीकार करे तभी भगवान् का शासन सुशोभित रहेगा। श्रावक-सब अगर साधु का घेरा देखकर, उसकी उच्च पद-मर्यादा का विचार करके, साधु को पथभ्रष्ट होते समय भी दृढ़तापूर्वक नहीं रोकता; और साधुसब श्रावकों के सांसारिक वैभव से प्रभावित होकर या अन्य किसी कारण, धर्म को लज्जित करने वाले श्रावक के कार्य देखकर भी उसे कर्त्तव्य का बोध नहीं कराता तो दोनों ही अपने कर्त्तव्य से भ्रष्ट होते हैं।

राजर्षि नमि की माता मेणरेया (मदनरेखा) का वृत्तान्त आप जानेंगे तो आपको विदित होगा कि आप अपने कुटुम्बियों के प्रति सज्जनता का व्यवहार करते हैं या दुर्जनता का ?

राजर्षि नमि की माता अत्यन्त सुन्दरी थी। जैसा उसका नाम, वैसा ही उसका सौन्दर्य था। मेणरेया या मदनरेखा उसका नाम था। वह युगबाहु की पत्नी थी। युगबाहु के एक बड़े भाई थे जिनका नाम राजा मणिरथ था। एक दिन मणिरथ ने मदनरेखा को देख लिया और देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। उसके हृदय में पाप-वासना जाग उठी। उसने मदनरेखा को अपनी स्त्री बनाने का निश्चय कर लिया।

यद्यपि मणिरथ ने अपनी कुत्सित कामना की सिद्धि के लिए आकाश-पाताल एक कर दिया, पर मदनरेखा के हृदय में लेश मात्र भी पाप का संचार नहीं हुआ। वह बचपन से ही धर्म-ध्यान और ईश्वरस्मरण में परायण थी। मदनरेखा की इस दृढ़ता से मणिरथ कुछ कुछ निराश हुआ। अन्त में उसने विचार किया कि मदनरेखा जब तक युगबाहु के पास रहेगी तब तक हाथ न

आयेगी। किसी प्रकार युगवाहु को उससे अलग करना चाहिए।

इस प्रकार विचार करके मणिरथ ने बीरे पर जान का दौग रखा। युगवाहु ने मार से बीरे पर जाने का कारण पूछा तो मणिरथ ने कहा—राज्य की सीमा पर कुछ उपद्रवियों ने उत्पत्ति मचा रक्खा है उनका दमन करने के लिये मरा जाना आवश्यक है। युगवाहु बोला—उपद्रवियों का दमन करने के लिए मेरे रहते आपका जाना ठीक नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ आपको नहीं जानेंगा। अतएव कृपा कर मुझे जान की आज्ञा दीजिए। यदि मैं उनका दमन न कर सका तो फिर मणिरथ मैं मुझे कौन मितेगा ?

विष्णु के माग्य से डींका हुआ। मणिरथ जो साहसा या घड़ी हुआ। फिर भी उसने ऊपरी मन से युगवाहु को घर जाने के लिए कहा और अन्त में उसे बिदा कर दिया।

युगवाहु के बड़े जान पर मणिरथ ने उत्तमोत्तम वस्त्र, आभूषण युगध की वस्तुएँ और ज्ञान पीने के अनन्य स्वादिष्ट पदार्थ एक धुती के साथ मदनरेखा के पास भेजे। नृमी ने मणिरथ की भेजी हुई सब विलास-सामग्री मदनरेखा को भेंट की। उस समय मदनरेखा ने कहा जिस नारी का पति परदेश गया हो उसे विलास सामग्री को क्या आवश्यकता है ? उमे तो जहाल माच से धर्म की धाराधना करते हुए भगवत् यापन करना चाहिए। मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। माओ इन्हें पोषक ल माओ।

मित्रो ! अधिकांश में लिखे को पठित बनाने वाली यही वस्तुएँ हैं। लिखीं यदि पीढ़ागतिक शृंगार की लालसा पर मित्रप

प्राप्त कर सकें, गहनों, कपड़ों और खान पान की वस्तुओं पर न ललचावें इनसे ममत्व दृष्टा लें तो किस की शक्ति है जो परस्त्री की ओर बुरी नजर से देख सके ?

मदनरेखा ने कहा है कि जिसका पति परदेश में हो उसे विलास-सामग्री से क्या प्रयोजन है ? सती दमयन्ती तीन वर्ष तक, जब तक उनका पति नल उसे न मिल गया, गेरुए कपड़े पहन कर योगिनी की भाँति रही और अन्त में अपने पति को खोज लाई । वहिनो ! जरा विचार करो । जिसका पति परदेश गया है और जिसके लौट आने में सन्देह नहीं है, वह नारी भी उदासीन भाव से रहती है उत्तम वस्त्राभूषण नहीं पहनती, सुगन्धित पदार्थों का उपयोग नहीं करती, तो जिसका पति परलोक चला गया है, उसे किस प्रकार रहना चाहिए ?

समय के फेर से जी, भारत दशा और की और ।

पहले पति परदेश सिधाते, नारी उदासी रोती ।

आज पिया परलोक सिधाते, रगड-रगड पग धोती ॥ समय० ॥

एक समय वह था जब पति के परदेश जाने पर स्त्रियाँ खाने-पीने की ओर से भी उदासीन रहती थीं, एक समय आज है जब कि पति के परलोक जाने पर भी स्त्रियाँ बनाव सिंगार करने से बाज नहीं आती ।

मदनरेखा ने मणिरथ के भेजे हुए वस्त्राभूषण लाने वाली दूती को फटकार बताई और वापिस ले जाने को कहा । दूती ने धृष्टता के साथ कहा—‘राजा आपको चाहते हैं । इन गहनों-कपड़ों की तो बात ही क्या है, वे स्वयं आपके अधीन होने वाले

हैं। यह पत्र और आभूषण तो अपनी दार्शनिक कामना प्रकट करने के लिए ही उद्घोष में हैं।

दुर्गा की निर्लज्जतापूर्ण बात सुनते ही मदनरेखा का अंग जोर से जल उठा। उसने अपनी दासी से अपना कपड़ों मँगवाया और दुर्गा को उसकी धृष्टता का मजा चखा देने का विचार किया।

मदनरेखा को मरकर आकृति रूपकर दुर्गा तिर से पैर तक काँप उठी। उसकी प्रणय मुखमुद्रा देख दुर्गा के घट्टे पर हँसियाँ उड़ने लगीं। तब मदनरेखा ने उससे कहा—आ, कात्ता मुँह कर। अपने राजा से कह देना कि वह सिइनी पर जाय बालन की पतरनाक और निराल खेला न करे, अन्यथा धन परिचार समेत उसका समूल नाश हो जायगा।

दुर्गा अपनी जान बचाकर मांगी। उसने मखिरय से आघो पागल सारा पृथक्कर कह सुनाया। मखिरय ने सोचा—देसी घोराना खी तो मेरे ही योग्य है।

निराशाश्रमी निरीतपुत्रि ।

एक आधी रात के समय स्वयं मखिरय, मदनरेखा के महल में आ पहुँचा। वहाँ पहुँच कर उसने द्वार पटकटाया। मदनरेखा सारा रहस्य समझ गई। उसने किबाड़ कोसे बिना ही राजा को फटकारा। कहा—‘इस समय तेरा यहाँ क्या प्रयोजन है ? आ, इसी समय चला जा यहाँ से।’

राजा—मदनरेखा, बिना प्रयोजन कीन किसके यहाँ आता है ? मैं अपना मन तुम्हें समर्पित कर चुका हूँ। यह तन और बचा है, इसी को तुम्हारे चरनों में अर्पित करने के लिए आया

हूँ। मदनरेखा, मेरी भेंट स्वीकार करो। इस तन के साथ ही अपना विशाल राज्य भी तुम्हें सौंप दिया जायगा।

मदनरेखा—राजा, काम की अग्नि को अगर सहन नहीं कर सकते तो चिता की अग्नि को अपना शरीर समर्पित कर दो। अपनी कामाग्नि से सतीसाध्वी पतिव्रता नारी के धर्म को आग न लगाओ। उस आग में नीति को भस्म न करो। अपने भविष्य को भस्म होने से बचाओ। पतित पुरुष, अपने छोटे भाई की पत्नी पर भी तू कुत्सित दृष्टि डालता है। मैं नारी होकर तुझे दुत्कराती हूँ और तू मेरे पैरों पड़ता है। कहो है तेरा पुरुषत्व ? जो काम के अधीन होकर स्त्री के सामने दीनता दिखलाता है, वह पुरुष नहीं हीज़ड़ा है। तू स्त्री और नपुंसक से भी गया-बीता है। अपनी भला चाहता है तो अभी-इसी क्षण यहाँ से चलता बन। वरना, तुझे अपनी करतूत का मज़ा अभी चखाया जायगा।

मदनरेखा ने मणिरथ को जब इस प्रकार फटकार बताई तो वह अपना-सा मुँह लेकर लौट आया। फिर भी उसे सद्बुद्धि म आई। उसने सोचा—जब तक युगबाहु जीवित रहेगा तब तक यह स्त्रीरत्न हाथ न लगेगा। किसी प्रकार इस काँटे को निकाल फेंकना चाहिए। 'विनाशकाले विपरीतबुद्धिः।'

इस प्रकार मणिरथ का पाप बढ़ना चला गया। लेकिन पापी का पाप बढ़ने से ज्ञानी जन घबराते नहीं हैं। ज्ञानी जन सोचते हैं कि पाप की वृद्धि होने से ही ईश्वरीय शक्ति अर्थात् धर्म का धूल, प्रकाश में आता है। अधर्म की वृद्धि से धर्मों में नया जीवन आता जाता है। पाप के बढ़ने से ज्ञानियों की महिमा

बढ़ती है। क्यों-क्यों मखिरथ का पाप बहुत लगा त्यों-त्यों मदनरेखा के जीवन की शुद्धि बढ़ने लगी।

अगर भारत दुम्भी न होता तो गांधीजी की महिमा न बढ़ती। अतएव पाप की शुद्धि होने पर मदनरेखा नहीं बाधित। पाप के प्रतीकार का प्रकृति में एक बड़ा नियम है। इसी नियम के अनुसार मखिरथ पाप के मार्ग पर आगे बढ़ता गया और मदनरेखा पवित्रता की ओर अपसृत होती गई।

गुणबाहु बिभ्रोदियों को बचा कर लौट आया। मखिरथ न ऊपर से नृप प्रसन्नता प्रकट की। मदनरेखा को भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उसने सोचा—पति आ गये, अब किसी प्रकार का मय नहीं रहा लेकिन मदनरेखा न मखिरथ के दुर्भ्यबहार के विषय में कुछ न कहा।

मदनरेखा की यह गंभीरता प्रशंसनीय है। उसकी पीरता ऐसी है कि राजा को भी बुरी तरह फटकार सकती है और गंभीरता इतनी है कि ऐसी बड़ी घटना के विषय में भी वह अपने पति से एक शब्द नहीं कहती। कुलीन स्त्रियों, जहाँ तक संभव होता है, भाई-भाई में विरोध उत्पन्न नहीं होने देती। यही नहीं, परन्तु किसी अश्व्य कारण से उत्पन्न हुए विरोध को भी शान्त करने का प्रयत्न करती हैं। मदनरेखा प्रथम तो स्वयं बीरोगता थी। उसे अपनी शक्ति पर भरोसा था। वृद्धरे इसमें सोचा—पति के आ आग से कुछ राजा रास्ते पर स्वयं आजायगा अतएव अब पारस्परिक कलह आगाने से क्या लाभ है ? यही सोच कर उसने पिछली घटना के विषय में गुणबाहु से एक शब्द भी न कहा।

एक बार राजा मणिरथ वसन्तोत्सव मनाने के लिए वन में गया। युगवाहु भी वसन्तोत्सव के अर्थ वन को चला। मदनरेखा ने सोचा-पति अकेले वसन्तोत्सव मनाने जाँयेंगे तो उन्हें उत्सव फीका लगेगा। उनका साथ छोड़ना उचित नहीं है। यह सोच कर वह भी युगवाहु के साथ हो ली। वन में पहुँच कर युगवाहु ने वह रात्रि वन में ही व्यतीत करने का निश्चय किया। उसने मदनरेखा से भी अपना निश्चय कह सुनाया। मदनरेखा बोली—‘नाथ, मैं आपके आनन्द में विघ्न नहीं डालना चाहती। पर यह कह देना आवश्यक समझती हूँ कि वन में अनेक आपत्तियों की आशंका रहती है, अतएव वन में रात्रि के समय रहना उचित नहीं है।’ युगवाहु ने कहा—‘अपने साथ रहक मौजूद हूँ। मैं स्वयं कायर नहीं हूँ। फिर डर किस बात का है?’

घाग में ही युगवाहु के डेरे-तम्बू लग गये। युगवाहु और मदनरेखा रात-भर वहीं रहने के विचार से उठरे। डेरे के आस-पास पहरा लग गया।

मदनरेखा सहित युगवाहु को घाग में उठरा देख मणिरथ ने विचारा—‘आज अच्छा अवसर है। अगर मैंने आज युगवाहु का काम तमाम कर दिया तो मदनरेखा हाथ लग जायगी।’

इस प्रकार पाप-संकल्प कर के मणिरथ घोड़े पर सवार होकर अकेला ही युगवाहु के डेरे पर आया। युगवाहु के पहरेदारों ने उसे अन्दर घुसने से रोक दिया।

राजा ने कहा—मैं राजा हूँ। युगवाहु मेरा छोटा भाई है। मुझे अन्दर जाने की मनाई कैसे हो सकती है ?

पहरेदार—आप महाराज हैं, यह ठीक है। आपकी आज्ञा सिर माथे पर। किन्तु युवराज युगबाहु सपत्नीक ठहरे हुए हैं, अतः आपका अन्तर जाना ठीक नहीं है। आशिर एक पहरेदार ने भीतर आकर युगबाहु से आवाज ली और युगबाहु ने कहा—माई भीतर जाना चाहते हैं, तो आने दो।

मदनरेखा ने कहा—नाथ, सावधान रहिये। माई की नज़र माई सरीखी न समझिये। वे इस समय आपकी जान के भाइक बन कर आ रहे हैं।

यद्यपि मदनरेखा ने युगबाहु को सब बात मसीमांति सुझाई, पर उसने सपेक्षा के साथ कहा—यह तुम्हारा भ्रम है। जिस माई ने अपने पुत्र को युवराज न बना कर मुझे युवराज बनाया, वह मेरे प्राणों का प्राइक क्यों होगा? अगर उनके हृदय में पाप होता तो मुझे युवराज क्यों बनात?

मदनरेखा एक ओर हठ गई। मखिरय तेरे में आ गये। युगबाहु ने मखिरय का पथोचित अभिवादन करके पूछा—इस समय आपने पधारने का कष्ट क्यों किया है? आज्ञा वीजिय, क्या कर्तव्य है?

मखिरय—तू शत्रुओं को जीत कर आया है, पर तेरे शत्रु अब भी तेरा पीछा कर रहे हैं। इधर तू क्लिष्ट होकर उद्यान में आकर रहा है। इसी क्लिष्टा के मारे मुझे जीव नहीं आरे और मैं बीड़ा बसा आया।

मखिरय ने अपने आने के विषय में जो सफाई पेश की, यह कुछ सगत नहीं थी। युगबाहु को उसकी बात से कुछ सन्देश

उत्पन्न हो गया। युगबाहु ने निरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा—आप मुझे इतना कायर समझते हैं ? क्या मैं इतना डर पोहूँ ? यहाँ तो किला और सना, सब समीप ही हैं। जहाँ मैं युद्ध करने गया था वहाँ से तो यह सब दूर थे। फिर भी न तो मुझे किसी प्रकार का भय ही हुआ, और न आपको ही मेरी चिन्ता सवार हुई। मुझे शत्रुओं से किसी प्रकार की हानि हो सकती है, यह आपकी अमपूर्ण संभावना है। वैसे अवसर पर आपका आना और विशेषतः उस अवस्था में जब कि मैं सपत्नीक हूँ, नितान्त अनुचित है। राजा स्वयं मर्यादा भंग करेगा तो मर्यादा का पालन कौन कराएगा ?

मणिरथ के चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। वह बोला—
'अच्छा, जाता हूँ। मगर प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी तो पिला दे।'

सामने ही पानी रखा था। युगबाहु अपने भाई को पानी पिलाने से कैसे इन्कार होता ? एक सामान्य अतिथि को पानी पिलाने के लिए नहीं नहीं की जाती तो मणिरथ बड़ा भाई और राजा था। उसे पानी पिलाने से युगबाहु कैसे मुकरता ?

युगबाहु पानी पिलाने के लिए तैयार हुआ। उसने जैसे ही पानी की ओर हाथ बढ़ाया, तैसे ही मणिरथ ने उस पर ज़हर की बुझी हुई तलवार का वार कर दिया। युगबाहु ज़मीन पर लोट गया।

मणिरथ तत्काल घोड़े पर चढ़ कर भागने को हुआ, पर हाथ में खून से भरी तलवार देख पहरेदारों ने उसे रोक लिया।

पहरेदार—आप महाराज हैं, यह ठीक है। आपकी आज्ञा सिर माथे पर। किन्तु युवराज युगबाहु सपत्नीक ठहरे हुए हैं अतः आपका अन्धर आना ठीक नहीं है। आखिर एक पहरेदार ने भीतर आकर युगबाहु से आज्ञा ली और युगबाहु ने कहा—मारे भीतर आना चाहते हैं, तो आने दो।

मदनरेखा ने कहा—माथ, सावधान रहिये। मारे की नज़र मारे सरीखी न समझिये। वे इस समय आपकी जान के प्रादुर्भाव कर आ रहे हैं।

यद्यपि मदनरेखा न युगबाहु को सब बात भलीभाँति सुझाई, पर उसने डपेटा के साथ कहा—यह मुझारा भ्रम है। जिस मारे ने अपने पुत्र को युवराज न बना कर मुझे युवराज बनाया, वह मेरे प्राणों का प्रादुर्भाव क्यों होगा? अगर उनके हृदय में पाप होता तो मुझे युवराज क्यों बनाते?

मदनरेखा एक ओर हट गई। मणिरथ खेरे में आ गये। युगबाहु न मणिरथ का वधोचित अभिवादन करके पूछा—इस समय आपने पधारने का कद क्यों किया है? आज्ञा दीजिये, क्या करौं प्य है?

मणिरथ—तू शत्रुओं को भीत कर आया है, पर तरे शत्रु अब भी तेरा पीछा कर रहे हैं। इधर तू किसी चौककर डरान में आकर रहा है। इमी विन्ता के मारे मुझे नींद नहीं आये और मैं बोझा घसा आया।

मणिरथ न अपना ज्ञान के दिव्य में जो सफाई पा रही, वह कुछ समझ नही थी। युगबाहु को उसकी बात से कुछ समझ

उत्पन्न हो गया। युगवाहु ने निरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा—आप मुझे इतना कायर समझते हैं? क्या मैं इतना डर पोक हूँ? यहाँ तो किला और सेना, सब समीप ही हैं। जहाँ मैं युद्ध करने गया था वहाँ से तो यह सब दूर थे। फिर भी न तो मुझे किसी प्रकार का भय ही हुआ, और न आपको ही मेरी चिन्ता सवार हुई। मुझे शत्रुओं से किसी प्रकार की हानि हो सकती है, यह आपकी भ्रमपूर्ण संभावना है। ऐसे अवसर पर आपका आना और विशेषतः उस अवस्था में जब कि मैं सपत्नीक हूँ, नितान्त अनुचित है। राजा स्वयं मर्यादा भंग करेगा तो मर्यादा का पालन कौन कराएगा?

मणिरथ के चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। वह बोला—
'अच्छा, जाता हूँ। मगर प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी तो पिला दे।'

सामने ही पानी रखा था। युगवाहु अपने भाई को पानी पिलाने से कैसे इन्कार होता? एक सामान्य अतिथि को पानी पिलाने के लिए नाही नहीं की जाती तो मणिरथ बड़ा भाई और राजा था। उसे पानी पिलाने से युगवाहु कैसे मुकरता?

युगवाहु पानी पिलाने के लिए तैयार हुआ। उसने जैसे ही पानी की ओर हाथ बढ़ाया, तैसे ही मणिरथ ने उस पर जहर की बुझी हुई तलवार का वार कर दिया। युगवाहु जमीन पर लोट गया।

मणिरथ तत्काल घोड़े पर चढ़ कर भागने को हुआ, पर

मथिरथ पहरेदारों से घुस करने लगा—आपस में संभ्रा
 धिड़ गया ।

युगवाहू क्षणिय था । क्षणिय स्वभाव के अनुसार घापा
 कवस्था में भी उसे बड़ा क्रोध हुआ । क्रोध के मारे वह इधर
 उधर छोटने लगा । इसी समय मदनरेखा आ गई । उसने पाँ
 को इस अवस्था में देखा तो कुछ मर के लिए वह किंकर्तव्यमू
 हो गई । इस समय मदनरेखा का क्या कर्त्तव्य है ? उसे क्या
 करना चाहिए ?

अरे ओ सम्मनो ! बूला ! पियो ने प्रेम मा प्याला ।

फरी मनु-नामनी माला करो बंजिन सदस्य भाजे ॥

ऐसे प्रसंग पर रुक करके ओ अपना और मरन वाले क
 मधिष्य बिगाड़े उसके विषय में आप कहेंगे कि उसे मरने बां
 से बड़ा प्रेम है । रोना घाना ही आज प्रेम की कसौटी समझ
 आती है । लेकिन यह कसौटी सभ है—घोना है—ठगार है
 सबा प्रेम क्या है और 'सम्पन्नता' किसमें है, यह मदनरेखा
 के चरित्र से सीखना चाहिए ।

मदनरेखा के जीवन में इससे अधिक अनियत क्या दूसर
 बौन-सा होगा ? कुछ मथिरथ ने उसके निरपराध पति का बंध
 कर बाँसा इससे अधिक विषदा मदनरेखा पर और क्या आ
 सकती है ? इतना ही नहीं मधिष्य का मय भी उसकी आँखों व
 आगे नाच रहा है । यह गमयती है । ऐसे विचित्र समय में
 क्या करे ?

कायर के लिए यह बड़ा भयंकर समय है मगर मदनरेखा

वीर क्षत्रियाणी थी। कायरता उससे कोसों दूर थी। उसने उसी समय अपना कर्त्तव्य स्थिर कर लिया। सोचा पतिदेव का जीवन अधिक से अधिक दो घड़ी का है। इन दो घड़ियों का मूल्य बहुत अधिक है। इतने समय में ही मुझे ऐसा करना है, जिससे इनकी सह-धर्मिणी के नाते मैं अपना पवित्र कर्त्तव्य निभा सकूँ।

बाहर मणिरथ और पहरेदारों में होने वाले युद्ध के कारण कोलाहल मच रहा था। मदनरेखा दौड़ कर बाहर आई और द्वाररक्षकों से बोली—तुम किससे युद्ध कर रहे हो ? तुम्हारे स्वामी केवल दो घड़ी के मेहमान हैं। इन दो ही घड़ियों में मैं स्वामी को ऐसी कुछ चीज देना चाहती हूँ जो उनके काम आ सके। इस लिए तुम युद्ध बंद करो जिससे कोलाहल मिटे और शान्ति हो। अगर तुम राजा को मार डालोगे तब भी कोई लाभ न होगा। स्वामी अब जीवित नहीं हो सकते। तुम अपने स्वामी के हितचिन्तक हो पर मैं तुमसे भी अधिक उनका हित चाहती हूँ। राजा को भाग जाने दो। शान्त हो जाओ।

मदनरेखा की बात सुनते ही द्वाररक्षक शान्तिपूर्वक खड़े हो गये। राजा मणिरथ उस समय सोचने लगा—‘अब मदनरेखा मुझे चाहने लगी है। ऐसा न होता तो वह मेरी जान क्यों बचाती ? अपने पति को न रोकर मेरी रक्षा के लिए क्यों दौड़ी आती ?’ ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धिः।’

इस प्रकार अपने विचारों से प्रसन्न होता हुआ मणिरथ घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भागा। लेकिन पाप का फल भोगे बिना छुटकारा कहाँ ?

राजा मखिरय के मोह के पैर एक साँप की पूँछ पर पड़ गया । पूँछ कुचलते ही साँप उछला और उसने मखिरय को बँस दिया । मखिरय खल बसा और पीछे मरक का अतिथि बना !

इधर मदनरेखा ने देखा—स्वामी चेवना से तड़फ रहे हैं । उसने धाव पर पड़ी बाँधी और उनका सिर अपनी गोद में रखवा । उसने कहा— नाथ ! आपकी इहलोक-लीला को प्रकृति में समाप्त होने जा रही है । कृपा कर मेरी बात पर ध्यान दीजिए ।'

युगपाद ने आँखें जोल कर कहा—'मदनरेखा मुझे तुम्हारी चिन्ता हो रही है । तुम्हारा क्या होगा ? माई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा ?'

मदनरेखा ने सोचा—स्वामी का मोह और क्रोध यों पूरा न होगा । उसने एक पेसा मँच पड़ा जिससे करोड़ों साँपों का भी बिप बुर हो सकता था । करोड़ों साँपों का बिप बुर होना एतना कठिन नहीं है जितना क्रोध का शान्त होना कठिन है । उसने पति से कहा:—

मुझ अने बन्धु अपरि हो प्रीतम ! राग-द्वेष परिहार ।
सम परिणाम रासबी हो, प्रीतम ! उत्तरोला नव पार ॥
हिरदै रासबी हो मन्त्रिम मंगलिक शरणा नार ।

प्राद्यनाथ ! अन्तिम समय में आपका यह क्या हाल है ? आप मुझ पर राग और माई पर द्वेष धारण किये हुए हैं । यह बिप-रीत बात क्यों ? यह लज्ज आ आपके शरीर में लगा है, आप के माई मखिरय ने नहीं, यरस मीने ही मारा है । आप उन पर अनापश्यक क्रोध क्यों कर रहे हैं ? माई को तो आप प्रिय ही

हैं। यदि भाई आप से प्रेम न करते तो अपने वेष्टे की उपेक्षा कर के आप को युवराज क्यों बनाते ? मेरी धात आपकी समझ में न आती हो तो आप स्वयं विचार कीजिए। अगर आप मेरे पति-न होते और अगर मैं आपकी पत्नी न होती, तो आपके भाई आप से रुष्ट क्यों होते ? मैं आप ही पत्नी हुई और आप मेरे पति हुए, इसी कारण उन्होंने आपके ऊपर तलवार चलाई है। भाई के साथ आपका वैर कराने वाली मैं ही हूँ। आप मेरे स्वामी रहे, अतः आपको यह अवस्था भोगनी पड़ी है। मेरे स्वामी बनने का फल इसी जन्म में आपको यह भुगतना पड़ा। अगर अब अन्त समय भी आपका मन मुझ में लगा रहा तो परलोक में आपकी क्या अवस्था होगी ? आप अगर नरक के मेहमान बनेंगे तो आपका और मेरा फिर सम्मिलन न हो सकेगा। जब यह स्पष्ट है कि आपकी इस दशा का कारण मैं हूँ तो फिर आप भाई पर रोष और मुझ पर राग क्यों करते हैं ? आप परिणामों में समता लाइए। ऐसा करने से ही आत्मा को शान्ति मिलेगी और अंत में शुभ गति का लाभ होगा।

अगर आप यह सोचते हों कि मैंने आपको सदा सुख ही पहुँचाया है, कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया, तब मृत्यु का कारण मैं कैसे ? तो मेरी धात सुनिये—

व्हालो सज्जन जो होवे तो हो प्रीतम ! खर्ची बॉधे साथ ।
आप परलोक सिधावता हो तो प्रीतम ! ये मुझ हाथ नो भाथ ॥
हिरदै राखजो हो भवियन मंगलिक शरणा चार ।

प्रियजन वही है जो मुसाफिरी के समय साथ में खाना बाँधे

बेता है। आप परदेश जाते थे तब मैं 'जर्बी' बाँधा करती थी, परन्तु आज आप परलोक की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के समय भी अगर आप मेरी दी हुई जर्बी बाँध लेंगे तो मैं और आप दूर नहीं हैं। आप समस्त विन्ताओं का भार हटा दीजिए और निश्चिन्त होकर साम्यमाध धारण कीजिए।

मित्रो! आजकल आप लोगों का रहन सहन और ही प्रकार का हो रहा है। आप ऐसे 'घासे' सज्जनों के पास पहुँचें जो येन मीके पर घोड़ा बेते हैं। मदनरेखा के समान 'घासे' सज्जन ही अन्त समय में इस प्रकार की जर्बी दे सकते हैं। वृत्तरे तो आपके पास की जर्बी भी खीन लेंगे—अपने पास की बेना तो दरकिनार रहा।

मदनरेखा कहती है—इस समय आपके लिए सब से बड़ा बहो जर्बी है कि आप मुझ पर राग न कीजिए और अपन माई पर द्वेष न कीजिए।

अब तलपार मारने वाले माई पर ही द्वेष न रहेगा तो क्या किली कुमर पर बह रह सकगा ?

नहीं।

तो फिर सब मिश्र कर बोलो:—

राक्षसि तमो जीषा समो जीषा समेतु म ।

मत्तो मे मन्मथुनु मे मन्मथं करुह ॥

मदनरेखा कहता है नाथ ! यह शांति का समय है। आप सब जीवों से तमा न। समिलावा कीजिए—तमा-वामना कीजिए और तब प्रथम अपन माई से ही तमा माँगिए।

मित्रो ! युगवाहु का अपने भाई से अधिक पैनी कौन होगा ? अगर किसीने आपका अधिक से अधिक अनिष्ट किया होगा, तो आपको घन सघर्षी हानि पहुँचाई होगी या अन्य प्रकार से आपका निष्ठ दुःखित किया होगा । मणिरथ ने जैसे युगवाहु का सिर काटा उस प्रकार आपका सिर तो किसी ने नहीं काटा होगा ? इस प्रकार मणिरथ घोरतम अपराधी था, फिर भी अन्त समय में युगवाहु ने ही उससे क्षमा चाही । ऐसी अवस्था में, आज परम भगलमयी संवत्सरी के दिन आप चुप रहेंगे ? क्या आप अपने हृदय में राग द्वेष रहने देंगे ?

मदनरेखा कहती है—‘इस शरीर का त्याग तो करना ही है, फिर यह खर्ची लेकर ही शरीर का त्याग कीजिए ? कदो, बहाला सज्जन कौन है ? इसी से कहते हैं—

अरे ओ सज्जनो ! बहाला, पियो नी प्रेम ना प्याला ।

मदनरेखा कहती है—आप मेरा दिया हुआ प्याला पीजिए । इस जीवन में यह मेरी अंतिम भेंट है । वस, राग द्वेष का त्याग कर दीजिए ।

मित्रो ! आप लोग समय का ठीक ठीक विभाग नहीं करते, इसलिए आपका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है । दिन रात के चौबीस घंटे होते हैं । नांद, लिप बिना काम नहीं चल सकता, अतएव छह घंटे नींद में गये । बिना आजीविका के भी काम नहीं चलता, इसलिए छह घंटे आजीविका के निमित्त निकल गए । शेष बारह घंटे घबे । इनमें से छह घंटे आहार विहार स्नान आदि कार्यों में व्यय हो गये, क्योंकि इनके बिना भी जीवन-निर्वाह नहीं

हो सकता। तब भी कुछ घटे बसे रहते हैं। यह कुछ घटे आप मुझे दे दीजिए। अगर आप इतना समय भी नहीं दे सकते तो बार घटे ही दीजिए। यह भी न बन पड़े तो दो घटे और अन्त में कम से कम एक घंटा तो दे ही दीजिए। इतना समय भी अगर आपने धर्म-कार्य में न लगाया तो स्मरण रखो यह मनुष्य शरीर कपी अन्नमोक्ष रत्न पाकर व्यर्थ गँवा दोगे। भवबरेखा के उपदेश का एक घंटा युगबाहु के लिए क्या फल साया? मणिरथ और युगबाहु एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए थे। दोनों की साथ ही सृष्टि भी हुई। मणिरथ साँप के काटने से मरा और युगबाहु भवबरेखा की गोद में। लेकिन दोनों की सृष्टि में कितना अन्तर हुआ? मणिरथ नरक की घोर वातनाओं का पागल बना और युगबाहु स्वर्ग की दिव्य विभूति का अधिकारी हुआ।

आज काठियावाड़ से लेकर पंजाब पर्यन्त जहाँ कहीं भी जैन धर्म का अनुयायी संघ है, सब एक ही दिन संवत्सरी की आराधना करेंगे। अतएव हमारी आराधना एक की आराधना नहीं है। इस आराधना में लाखों नट-नारियों के हृदय की पवित्रता का बल है।

मैंने आपसे एक घंटे का ओ समय माँगा है उसमें चतुर्विध संघ की नीकरी बजायी है। मगबाय महावीर चतुर्विध संघ में ही हैं। साधु इस संघ कपी अंग के मस्तक हैं। मस्तक का काम अच्छी-अच्छी बातें बताना है, साधु भी यही करते हैं। साध्वियों, अगर अपने कर्तव्यपालन में तत्पर और दृढ़ हो तो, संघ अंग की मुजार्दे हैं। आबक उदर के स्थान पर हैं। उदर आहार

आदि अपने भीतर रख कर मस्तक, भुजा आदि समस्त अवयवों का पोषण करता है, इसी प्रकार आवक साधुओं और साध्वियों का भी पालन करता है और स्वयं अपना भी । पेट स्वस्थ और विकारहीन होगा तो ही मस्तक और भुजा आदि अवयव शक्ति-शाली या कार्यक्षम हो सकते हैं । इस प्रकार भगवान् महावीर के संघ रूपी अंग में आवक पेट और आविका जघा है ।

वेदान्त में ईश्वर के विराट रूप की चार वर्णों में कल्पना की गई है । ईश्वर के उस विराट रूप में ब्राह्मण को मस्तक, क्षत्रिय को भुजा, वैश्य को उदर और शूद्र को पैर रूप में कल्पित किया है । इसी प्रकार भगवान् महावीर का संघ ही अंग है । जब तक सघ अवयव एक दूसरे के सहायक न बनें तब तक काम नहीं चलता । आज सघ तो महान् है पर उसमें संग नहीं दिखाई देता । संग का तात्पर्य है, जघा का पेट को, पेट का भुजा को, भुजा का मस्तक को, मस्तक का भुजा, पेट एवं जघा को, भुजा का पेट, मस्तक और जघा को पेट का मस्तक, भुजा और जघा को और जघा का मस्तक, भुजा और पेट को सहायता देना । चारों अंगों का संगठन होना चाहिये । मस्तक में ज्ञान हो, भुजा में बल हो, पेट में पाचन शक्ति हो और जघाओं में गतिशीलता हो, तो अभ्युदय में क्या कसर रह जायगी ? अगर सघ-शरीर के संगठन के लिए सर्वस्व का भी त्याग करना पड़े तो भी वह त्याग कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिये । सघ के संगठन के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने में भी पश्चात्पद नहीं होना चाहिये । सघ इतना महान् है कि उसके संगठन के हेतु, आवश्यकता पड़ने पर पद और अहंकार का मोह न रखते हुए, इन सब का त्याग

कर देता अवेरकर है। भाव यह कि संघ सुसंगठित हो जाय, शरीर की मूर्ति प्रत्येक अवयव एक दूसरे का सहायक बन जाय, समस्त शरीर का अर्थ ही प्रत्येक अवयव का मुख्य लक्ष्य हो जाय, तो साधुता का वृद्धि हो संघ-शक्ति का विकास हो तथा धर्म एवं समाज की विशिष्ट उन्नति हो। इस पवित्र ओर महान् लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं तो अपनी पद्-मर्षादा को भी त्याग देने के लिए तैयार हूँ। संघ की सेवा में पारस्परिक अनेक्य को कदापि बाधक नहीं बनाना चाहिए।

मैं पूछता हूँ जिस कार्य से बारिब में खुश और सहाय की भाँटा का पालन होता है, उसमें आप भी शरीक हैं ?

अवश्य हैं !

मगर ऐसा न हो कि यथोत्तम के लिए शरीर भी हो जाय और भीतर-भीतर पोल भी चलती रहे।

मैं सब का अच्छी हूँ। सब का मुक्त पर क्या खुश है, यह बात मैं साहित्य ॥ एलिफंटाइन कहलान वाले अगभाध कवि की उक्ति में कहना चाहता हूँ—

मुक्ता सुखालपटली भवता निपीता—

म्यम्भूमि यत्र नलिनानि मिवेविवानि ।

तै राजहंस ! कद तस्य सरोवरस्य,

इत्येन केन भवितासि इत्योपपन्न ॥

यह अम्योक्ति अलंकार है। भाव यह है कि—एक सरोवर पर राजहंस बैठा था। एक कवि उसके पास होकर निकसा।

राजहंस को देखकर कवि ने कहा—हे राजहंस, मैं यहाँ रह कर तेरी किया देखता रहता हूँ। तू कमल का पराग निकाल कर खाया करता है और पराग से सुगंधित हुए जल का पान करता रहता है। तू इधर से उधर फुदक कर, कमलिनी के कोमल-कोमल पल्लवों पर विदार किया करता है। तू यह सब तो करता है, मगर मैं यह पूछता हूँ कि इस सरोवर का तुझ पर जो ऋण है, उससे मुक्त होने के लिए तू क्या करेगा ? तुम किस प्रतिदान से इस ऋण से उन्मृण होओगे ?

कवि राजहंस को सम्बोधित करके कहता है—मैं तुम्हें एक काम बनाता हूँ। अगर तुम वह काम करोगे तब तो ठीक है, अन्यथा धिक्कार के पात्र बन जाओगे। वह काम क्या है ? तुम्हारी चौंच में दूध और पानी को अलग-अलग कर देने का गुण विद्यमान है। अगर इस गुण को तुम बनाये रहे तब तो यह सरोवर प्रसन्न होगा और कहेगा—वाह ! मेरा बच्चा ऐसा ही होना चाहिए ! इसके विपरीत अगर तुमने इस गुण में बढा लगाया तो सरोवर के ऋणी भी रह जाओगे और ससार में हँसी के पात्र भी बनोगे।

यह अन्योक्ति अलंकार है। अर्थात् किसी दूसरे को सवोधन करके, दूसरे से कहना है। इस उक्ति को मैं अपने ऊपर ही घटाता हूँ। यह सघ मानसरोवर है। मैंने सघ का अन्न खाया है। सघ ने मेरी खूब सेवा-भक्ति की है। सघ की सेवा का आश्रय पाकर मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचता, बल्कि सघ द्वारा मैं अधिकाधिक सम्मानित होता जाता हूँ। यह सब कुछ तो

कर देना अपेक्षक है। आज यदि संघ सुसंगठित हो जाए, शरीर की मूर्ति प्रत्येक अवयव एक दूसरे का सहायक बन जाए, समस्त शरीर का अंग ही प्रत्येक अवयव का मुख्य लक्ष्य हो जाए, तो साधुता की वृद्धि हो संघ-शक्ति का विकास हो तथा धर्म एवं समाज की विशिष्ट उन्नति हो। इस पवित्र ओर महान् लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं तो अपनी पद्-मर्वादा को भी त्याग देने के लिए तैयार हूँ। संघ की सेवा में पारस्परिक अनेक्य को कदापि बाधक नहीं बनाना चाहिये।

मैं वृद्धता हूँ जिस कार्य से बारिष में वृद्धि और मगधान की आका का पाकन होता है, उसमें आप भी शरीक हैं।

अवश्य हैं !

मगर ऐसा न हो कि यशस्वाप्त के लिए शरीर भी हो आपके और भीतर-भीतर पोख भी खखती रहे।

मैं संघ का आशीर्वाद हूँ। संघ का मुझ पर क्या श्रुस है, यह बात मैं साहित्य में पण्डितराज कहलाने वाले जगन्नाथ कवि की उक्ति में कहना चाहता हूँ—

मुक्ता मुक्तासपटनी मरत निपीता—

म्यम्भूनि यत्र नखिनानि निवेदिनि।

रे राजहंस ! क्व तस्य सरोवरस्य

कस्येन वेग ममितासि ह्यप्रेषात् ॥

यह अम्भोक्ति अलंकार है। मान्य यह है कि—एक सरोवर पर राजहंस बैठा था। एक कवि उसके पास हाकर निकला।

राजहंस को देखकर कवि ने कहा—हे राजहंस, मैं यहाँ रह कर तेरी क्रिया देखता रहता हूँ। तू कमल का पराग निकाल कर खाया करता है और पराग से सुगंधित हुए जल का पान करता रहता है। तू इधर से उधर फुदक कर, कमलिनी के कोमल-कोमल पल्लवों पर विहार किया करता है। तू यह सब तो करता है, मगर मैं यह पूछता हूँ कि इस सरोवर का तुझ पर जो ऋण है, उससे मुक्त होने के लिए तू क्या करेगा ? तुम किस प्रतिदान से इस ऋण से उन्मूल होओगे ?

कवि राजहंस को सम्बोधित कर के कहता है—मैं तुम्हें एक काम बनाता हूँ। अगर तुम वह काम करोगे तब तो ठीक है, अन्यथा धिक्कार के पात्र बन जाओगे। वह काम क्या है ? तुम्हारी चौंख में दूध और पानी को अलग-अलग कर देने का गुण विद्यमान है। अगर इस गुण को तुम बनाये रहें तब तो यह सरोवर प्रसन्न होगा और कहेगा—वाह ! मेरा बच्चा ऐसा ही होना चाहिए ! इसके विपरीत अगर तुमने इस गुण में बृष्टा लगाया तो सरोवर के ऋणी भी रह जाओगे और स्सार में हँसी के पात्र भी बनोगे।

यह अन्योक्ति अलंकार है। अर्थात् किसी दूसरे को संबोधन करके, दूसरे से कहना है। इस उक्ति को मैं अपने ऊपर ही घटाता हूँ। यह सद्य मानसरोवर है। मैंने सद्य का अन्न खाया है। सद्य ने मेरी खूब सेवा-भक्ति की है। सद्य की सेवा का आश्रय पाकर मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचता, बल्कि सद्य द्वारा मैं अधिकाधिक सम्मानित होता जाता हूँ। यह सब कुछ तो

होगा, मगर कुछ महाराज मुझ से पूछते हैं—तुम कौन-सा काम करोगे, जिससे इस श्रृंखला से मुक्त हो सको ?

साधु आप से आहार लेते हैं क्या आहार का यह श्रृंखला साधुओं पर नहीं पड़ता ? आप मने ही उसे श्रृंखला न समझे और उसका पड़ना लेने की भावना न रखें, तथापि नीति निष्ठ और धर्मप्रिय श्रृंखला की भांति इस श्रृंखला का बंधन तो सुझाना ही चाहिये । जो साधु सच्चा है वह अपने ऊपर सब का बोझ अग्रहण ही अनुभव करेगा । मैं अपने ऊपर सब का श्रृंखला मानता हूँ, इसलिये प्रकट यह है कि मैं संघ के श्रृंखला से किस प्रकार मुक्त हो सकता हूँ ?

एक आचार्य की हैसियत से सत्सासत्य का विवेक रखते हुए निर्णय करना मेरा कर्तव्य है । सत्य निर्णय से अगर मेरी पोछा छुलती हो तो खुले दूसरे मुँह पर क्रुद्ध होते हों तो हो जाएँ किसी प्रकार का खतरा मुझ पर आता हो तो आजाय, फिर भी सत्य निर्णय वेना मेरा कर्तव्य है । यदि मैं सत्य असत्य का निर्णय करने में प्रमाद न किया निष्पक्ष भाव से सत्य असत्य का निर्णय किया तो मैं संघ के श्रृंखला से मुक्त हो सकूँगा । विपरीत आचरण करने से संघ का श्रृंखला भी मुझ पर लदा रहेगा और मैं संसार में भिक्कार का पात्र बन जाऊँगा ।

ठाकुरांगदत्त में कहा गया है कि निष्पक्ष होकर विवेक पूर्वक संघ में शांति रखने वाला महामिर्जरा का पात्र होता है । संघ का आचार्य होने पर भी अगर मैं निष्पक्ष न बन सका, मैं अपने कर्तव्य का भलीभांति पालन न कर सका तो संघ का श्रृंखला

घने रहने के साथ ही कमलप्रभाचार्य के समान मेरी भी गति होगी।

कमलप्रभ आचार्य ने तीर्थंकर गोत्र बाँधने की सामग्री इकट्ठी कर ली थी। उनके आने पर लोगों ने सोचा था कि अब समस्त चैत्यालयों का उद्धार हो जाएगा। किन्तु कमलप्रभ आचार्य ने साफ कह दिया कि भगवान् के नाम पर फूल की पखुरी भी चढ़ाना सावध है। चैत्यालय आदि भगवान् की आज्ञा के काम नहीं है। ऐसे निष्पक्ष और साहसी कमलप्रभाचार्य थे, मगर एक विपरीत स्थापना* के कारण सावध आचार्य कहलाने लगे।

इसी सम्बन्ध में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। जैसे राजहंस के लिए सरोवर है, उसी प्रकार क्या आपके लिए भारतवर्ष नहीं है? क्या आपने भारत का अन्न नहीं खाया है? पानी नहीं पिया है? आपने भारत में श्वास नहीं लिया है? क्या यह शरीर भारत के अन्न-जल से नहीं बना है?

आपने इसी भारतभूमि पर जन्म ग्रहण किया है। इसी भूमि पर आपने शैशव-कीड़ा की है। इसी भूमि के प्रताप से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। हंस ने मानसरोवर से जो कुछ प्राप्त किया है उससे कहीं बहुत अधिक आपने अपनी जन्म-भूमि से पाया है। अतएव हंस पर मानसरोवर का जितना ऋण है, उसकी अपेक्षा बहुत अधिक ऋण आपके ऊपर अपनी जन्म-भूमि का है। इस ऋण को आप किस प्रकार चुकाएँगे?

आपका यह शरीर भारत में बना है या किसी विदेश में?

* साध्वी के चरण झूने की स्थापना।

‘भारत में !’

फिर आपने भारत को क्या बदला सुकाया है ? विलायती पल्ल पहन कर, विलायती सैन्डलग्स कर विलायती बिस्कुट खाकर विलायती चाय पीकर विलायती केशमूपा धारण करके और विलायती भावना को अपना कर ही क्या आप अपनी अन्तर्मूर्ति का श्रेष्ठ सुकाना चाहते हैं ? ऐसा करके आप कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं ?

कल एक समाचार पत्र से मैंने यह संदेश सुना था जो गांधीजी ने अमेरिका को दिया था । इतना समय नहीं है कि मैं उस संदेश का विश्लेषण करके आपको समझाऊँ । फिर भी संक्षेप में मैं कहता हूँ ।

एक वे भारतीय हैं जो पड़पाठ के घर होकर अपना भय के कारण ऐसे दूरे हुए हुए हैं कि जानते हुए भी साथ नहीं कहते । इसका विपरीत दूसरे वे हैं जो भारत की आरत अमेरिका को निर्मल निःसंकोच डाँकर इस प्रकार का संदेश दे सकने हैं । आप मगवान् महावीर के भावक हैं । आपने अगत् स्वाय की आशा करता है । अगर आप समुचित स्वाय नहीं ले सकने था उस स्वाय की मांगता को अंगीकार नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा क्यों करेगा ?

आप पर जिसका श्रेष्ठ धड़ा है उसका श्रेष्ठ सुकाय दिना कवच गमन गमना कर मन से ही का श्रेष्ठ सुकाय आपना ? आप का गमन जीवोस गमन गमना करेंगे तो क्या भारत से भी गमन य मना न करेगा ? भारत और भारतीय में आधार

माधेय का संबंध है। यही नहीं लक्षणा वृत्ति से, जो अर्थ करने की पद्धतियों में से एक मुख्य पद्धति है, भारत का अर्थ भारतीय अर्थात् भारत का निवासी होता है। ऐसी स्थिति में भारत से 'क्षमत क्षामना' करने का अर्थ भारतीयों से क्षमायाचना करना है। आप आज भारत से किस प्रकार क्षमा-याचना करेंगे ? क्या इस क्षमायाचना के पश्चात् भी आपकी भारत का अनिष्ट करने वाली प्रवृत्ति जारी रहेगी ? अगर ऐसा हुआ तो आप सप्तसरी महापर्व को जंगत् में उपहासास्पद बनाएँगे। इससे आपका भी अकल्याण होगा। आपके अन्तःकरण में एक प्रकार की धृष्टता उत्पन्न होगी। अतएव मित्रो ! अगर आप आज सप्तसरी पर्व के उपलक्ष्य में, निर्मल अन्तःकरण से भारत से क्षमायाचना करना चाहते हैं तो ऐसे कर्त्तव्यों को अपनाइए, जिससे आप उसके ऋण से मुक्त हो सकें। भारत का मंगल-साधन करने वाली प्रवृत्तियों से विमुख न रहकर और अमंगल-जनक व्यापारों का परित्याग करके ही आप भारतवर्ष से क्षमा-याचना कर सकते हैं।

एक विद्वान् का कथन है कि फ्रांस स्वाधीनता का जनक है, रूस ने साम्यवाद को जन्म दिया है और भारतवर्ष में यन्धुता की उत्पत्ति हुई है। फ्रांस में स्वाधीनता के लिए, रूस में साम्यवाद के लिये और भारतवर्ष में यन्धुता के लिए फ्रांति हुई थी।

स्वाधीनता के लिए शारीरिक बल का उत्कर्ष हुआ, साम्यवाद संघबल से प्राप्त हुआ और यन्धुता सहनशक्ति से मिली। स्वाधीनता और साम्य के नाम पर रक्त की नदियाँ बही हैं, पर यन्धुता सहन कर जाती है। बंद खंभ को क्षमा कर देती है।

दैन शास्त्रों में वस प्रकार के पतिधर्म कहे गये हैं । समा ठा सब में प्रथम है । समा के लिए अहिंसकता, स्वाग, अक्षोभुपत आदि अनेक गुणों की आवश्यकता है । इनके विद्यमान होने पर ही सच्ची समा आती है ।

गांधीजी ने इंग्लैण्ड में बैठकर अमेरिका को जो संदेश दिया है, वह शायद सभी भाषाओं में प्रकाशित हुआ होगा, पर मैं एक हिन्दी के समाचार-पत्र में इस प्रकार कृपा देना हो —

‘अभी तक संसार की जातियाँ आपस में पशुओं की तरह लड़ती थीं । मगर भारतीयों ने अनुमति किया कि वह कानून जो पशुवृत्ति पैदा करता है, मानव जाति का लक्षण नहीं कर सकता । मैं व्यक्तिगत तौर पर हिन्दुस्तान की आज़ादी को खूनी तरीक़ों से हमें के बजाय सदियों की प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ । संसार एकलौटा हो तंग आ गया है । और मेरा विश्वास है कि शायद भारत के माध्य में ही संसार को उस वचनीय दशा से मुक्तकारा देना सिका हो । मैं भारत के उस महान् अहिंसात्मक युद्ध में हार्दिक सहयोग देने के लिए प्रत्येक जाति को निर्मज्जित करता हूँ ।’

गांधीजी ने अपने संदेश के आरंभ में ही खूनी लड़ाई लड़ने वाली जातियों को पशु मतलगाया है । अगर गांधीजी में आत्म-बल न होता तो लोग उनके बुझड़े-बुझड़े कर वाला और कहते—‘क्या हम पशु हैं ?’ किन्तु उनके आत्मपक्ष से प्रभावित होकर ही लोग उनके कथन में सत्य का आभास पाते हैं और धर्म के साथ उनके संदेश गड़ते हैं ।

देखो, एक भारतीय वे भी हैं जो भारत का नमक-पानी खा करके भी भारत के साथ धोखा कर रहे हैं। और गाँधीजी भी भारतीय हैं जो ससार में, भारतवर्ष को एक महान् आदर्श का स्थापक बनाकर उसका गौरव बढ़ाने में लगे हुए हैं। वे विश्व को अहिंसा का अमृत प्रदान करके उसे मौत से बचा लेने के लिए छुटपटा रहे हैं।

इससे आगे चलकर गाँधीजी ने उस कानून को, जो शस्त्र-बल और मारकाट को वैधरूप प्रदान करता है, पशुबल बतलाया है। वह कानून मानवजाति का नेतृत्व नहीं कर सकता। ऐसे कानून से विश्व की मानवता का हास ही हुआ और होता है। उसने मनुष्यता को कलकित किया है। मनुष्यता के उज्ज्वल पट पर वह कानून एक काला धब्बा है। उसने मनुष्य को पशु बनाने में सहायता पहुँचाई है। नवयुग के प्रभात में श्वास लेने वाला मानव ऐसे कलकमय कानून का अनुसरण नहीं करेगा। कौन भला आदमी, मनुष्य को पशु बनाने वाले कानून के आगे मस्तक झुकाएगा ?

जैन लोग एक चिउँटी को बचाने में भी दया मानते हैं तो मनुष्य रक्षा में क्यों नहीं मानेंगे ? मगर जब पृथ्वी पर मनुष्यों के रक्त की धारा नदी की भाँति प्रवाहित होती है, तब साहस-पूर्वक आगे आकर उसे रोकने, उसका खुल्लमखुल्ला विरोध करने का सामर्थ्य वनमें कहाँ है ? वे मरते हुए पशु को तो चाहे छुड़ा देंगे, लेकिन मानवीय युद्ध के विषय में कहेंगे—‘राजाओं का विग्रह तो महाराज भरत के समय से ही चला आ रहा है।’

लेकिन आज गाँधीजी पुनः कह रहे हैं—'पशुपल बासु बानून् मानव जाति का मनुष्य नहीं बन सकता।'

इसमें आज पल कह गाँधीजी कहते हैं—गूनी तरीके से अपना माँ बाट करने में यदि स्वराज्य मिलना हो तो मैं सबको यही सब पितृ स्वराज्य कहना पसन्द करूँगा, इतने लम्बे समय तक प्रतीक्षा करता रहूँगा परन्तु मारकाट के तरीके से स्वराज्य न लूँगा।

संसार रक्तमीला से घषराया हुआ है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का, एक जानि दूसरी जाति का और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का गला काटते-काटते घषरा चुका है। विश्व के इतिहास के पन्ने रक्त की मालिमा से रंग हुए हैं। दुनिया की प्रत्येक मौजूदा शासन-व्यवस्था मनुष्य की मयावद स्मृति है। कौन-सा राज्य है जिसकी नींव गून स न सीधी गई हो? कौन सी नस्ल है जो मनुष्यों का रून पिय बिना मट्टी-ताज़ी बनी हो? आज सारा संसार ही जैसे यम, यम विनाश और संसार के बल पर संजा-लित होता है वह स्थिति अबराहट पैदा करने वाली है। आभिर मनुष्य यह स्थिति अब तक सहन करता क्या आयेगा?

आज गाँधीजी ने कहा है—इस असह्य स्थिति का नाश करना शायद भारत के ही भाग्य में लिखा है। भारत ही मनुष्य की इस पशुता का नाश करने में मनुष्य करेगा। भारत की संस्कृति में अहिंसा को जो उच्चतर स्थान प्राप्त है मगधाम महा-वीर ने अहिंसा का जो आग्रह जगत् के समक्ष प्रस्तुत किया है, वही आग्रह भारतीयों को आगे आने में प्रेरक बनेगा।

मित्रो ! आज आप लोग विदेशी वस्त्राभूषण, खानपान और भावना को अपनाने में अपने आपको कृतार्थ समझते हैं, आप अपनी मौलिक सस्कृति को नगण्य समझ कर उसके प्रति अपना उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं, या घृणा करने हैं, लेकिन गांधीजी क्या कहते हैं ? गांधीजी कहते हैं—‘यूरोप, एशिया और अमेरिका को अर्थात् सम्पूर्ण विश्व को रक्तपात से अगर कोई बचा सकता है तो भारत ही बचा सकता है’ । मैं पूछता हूँ—क्या भारत के पास तोपें, मशीनगनों और वम हैं ? नहीं । तो फिर भारत दुनिया को भीषणता से किस प्रकार बचा सकेगा ? इसका उत्तर यह है कि भारतवर्ष के पास भले ही पाशविक शक्ति नहीं है, परन्तु वह अहिंसा और सत्य की दैवी सम्पत्ति से सम्पन्न है । रक्त से रक्त नहीं धुलता—पशुबल से पशुबल का विनाश नहीं होता । रक्त घोने के लिए निमल नीर अपेक्षित है और पशुबल की सत्ता को भग करने के लिए दैवीबल की आवश्यकता है । भारतवर्ष ने अहिंसा और सत्य का जो झंडा गाढ़ा है, उस झंडे की शरण ग्रहण करने से ही ससार की रक्षा होगी । अन्य देश जहाँ तोपों और तलवारों की शिखा देते हैं वहाँ भारतवर्ष अहिंसा का पाठ सिखाता है । भारत ही अहिंसा का पाठ सिखा सकता है, किसी दूसरे देश की सस्कृति में यह चीज ही नजर नहीं आती । बन्धुना का जन्म भारत में ही हुआ है । भारतीय स्त्रियों ने ही शान्ति और प्रसन्नता के साथ लाठियों की मार खाकर दुनिया को अहिंसा की महत्ता दिखलाई है । ऐसी क्षमता किसी विदेशी नारी में है ?—हर्गिज नहीं ।

अहिंसा का अनमोल वरदान जब भारत ससार को दे रहा

है, तब भी क्या आप यही न कहेंगे ? अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए मैं तो जिस मात्र क कहूँ का निरोध करता हूँ ।

अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए बड़ी कीमत चुकाने की आवश्यकता है । भारतीय लोग आज अपने प्राणों का मूल्य देकर अहिंसा की प्रतिष्ठा करने में सतत हैं । स्वयं मर जाना स्वीकार है पर मारने वाले को मारना स्वीकार नहीं, यहाँ तक कि उस पर रोष का भाव उत्पन्न होने देना भी स्वीकार नहीं । इस प्रकार की दृढ़ता और साहस से अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है । भारत के धार्मिक इतिहास को देखा, तीन राज्यों के कथानुयोग का पारा पल करो तो पश्चित्त होगा कि हमारे पूर्वजों ने अहिंसा का आत्म बल प्राप्त करने के निमित्त क्या किया है ? ऐसी स्थिति में आपसे अगर साधारण त्याग की आशा की जाती है, तो क्या वह भी पूरी न करोगे ?

भारत के बल बने जाने से भारत का गौरव मरा तो नहीं था लेकिन विस्तृत अवश्य हो गया था । अब क्यों ही भारत न अपने बल बढ़ाए, बड़ी पुराने अपने देश के बल अपनाये, क्यों ही भारत में एक नवीन दिव्य शक्ति का आविर्भाव हुआ है । महाकाव्य के काठन से बुझा हो गया था, परन्तु यम ने उसे कपड़े देकर कहा — 'तू यह कपड़े पहनो, इन्हें पहनते ही पहल की मूर्ति शरीर सुन्दर-सुशील बन जायगा ।' यह पुराण का आल्पाव है । भारत के साथ तुलना करने के लिए यह बड़े काम का है । जैसे महाकाल की सामने उन बलों को पहनते ही पूर्व की मूर्ति दिव्य-शरीर बन गया था, वही प्रकार भारत

घर्ष भी ज्यों-ज्यों अपने घरों को अपनाता जाता है त्यों-त्यों अपने पूर्ववर्त्ती गौरव को प्राप्त करता जाता है ।

भारतीय लोगों ने हिन्दुस्तान को नङ्गा करके मेंचेस्टर के कपड़े पहने थे इस कारण उनमें कुरूपता आ गई थी । अब मेंचेस्टर के कपड़े फँक कर अपने देश के शुद्ध कपड़े पहनते ही उनमें एक प्रकार की तेजस्विता आने लगी है । गांधीजी द्वारा अमेरिका को दिया गया सदेश उस तेजस्विता का जीवित प्रमाण है ।

अगर किसी की फौसी रुपया देने से खूटती हो तो आप लोग इसके लिए कितना चन्दा देंगे ? यदि सरदार भगतसिंह की फौसी रुपया देने से कट सकती तो, मैं समझता हूँ, गरीब से गरीब भारतीय भी भुख का कष्ट सहन करके पाँच रुपया प्रसन्नता पूर्वक दे देता । जब एक व्यक्ति की फौसी के विषय में यह बात है तो सम्पूर्ण संसार को फौसी से बचाना क्या उससे अत्यधिक मूल्यवान् नहीं है ? व्यक्ति चाहे जितना महान् हो फिर भी समष्टि के मुकाबिले उसकी महत्ता कम ही है । किसी भी अवस्था में एक व्यक्ति समष्टि से अधिक वजनदार नहीं हो सकता, क्योंकि समष्टि के वजन में उस व्यक्ति का भी वजन सम्मिलित है, और साथ ही अन्य व्यक्तियों का भी, जो उस समष्टि के अंग हैं । अतएव व्यक्ति की अपेक्षा उस समूह का, जिसमें वह स्वयं भी सम्मिलित है, सदैव अधिक मूल्य ठहरेगा । इसलिये मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति की रक्षा की अपेक्षा सम्पूर्ण विश्व की रक्षा का कार्य अधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी और श्रेय-

स्फुर है। गांधीजी ने अमेरिका को जो सन्देश भेजा है उसमें समस्त ससार की फौजी छुटान का प्रयोजन है। संसार अहिंसा की आराधना द्वारा ही कौसी से छुटकारा पा सकता है। अहिंसा देवी की वास्तव्यमय गोदी में अब प्रत्येक राष्ट्र सन्तान की मौति झोटेगा तभी इसमें सच्चा यशस्विय पलक सकेगा। अहिंसा भगवती ही यशस्व का अमृत संचार कर सकती है। अहिंसा माता के अतिरिक्त और किसी का सामर्थ्य नहीं कि वह बहुत भाव का प्रादुर्भाव कर सके और आत्मीयता का सम्बन्ध विभिन्न राष्ट्रों एवं विभिन्न जातियों में स्थापित कर सके। विभिन्न विभिन्न समयों में जन्म लेने वाले व्यक्ति एक ही माता के हृदय का रस-पान करके सहोदर बन जाते हैं, इसी प्रकार विभिन्न राष्ट्रों के मानव जिस दिन एक अहिंसा माता का अमृत रस पान करेंगे उसी दिन वे 'सहोदर' बन सकेंगे।

भारत का परम सौभाग्य है कि उस विरहन्त मावीन कास से अहिंसा का आदर्श सिंगलाया जाता रहा है। भारत में, अहिंसा पर इतना अधिक जोर दिया गया है कि इसी को परम धर्म माना जाता है। मगधाम् महावीर ने इस देवी भावना का जीवन के बहार में प्रयोग करके इसकी व्यावहारिकता व विषय में की जानकारी समस्त शकाभा का निरसन किया था और आज गांधीजी ने पुनः इस भावना को सजीव रूप प्रदान करने का भागीरथ प्रयत्न किया है। हाँ अगर भारत में अहिंसा की भावना पटल या विद्यमान न होनी तो कौन जान गांधीजी किस पथ पर अग्रसर हुए होंगे ? अगर बहोत अहिंसक का पथ ही निर्माण किया जाता तो मगधाम् ही जान, कौन उनकी बात

सुनता ? लेकिन नहीं, भारत अहिंसा की महिमा समझता है। इसी के बल पर तो गांधीजी आज अहिंसा का सिद्धान्त अमेरिका तक पहुँचो रहे हैं। इन स्थिति में आपका यह परम कर्तव्य है कि आप गांधीजी के स्वर में स्वर मिला कर उनके नाद को अधिक बुलंद बनायें और अपने व्यवहार से उसकी सत्यता प्रमाणित करें।

गांधीजी ने अपने संदेश में, अन्त में, संसार की समस्त जातियों को अहिंसा के युद्ध में हार्दिक सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया है।

आप यह न भूल जायें कि गांधीजी ने जो आमंत्रण दिया है, वह अकेले गांधीजी का आमंत्रण नहीं है। गांधीजी देश के प्रतिनिधि होकर गये हैं। अतएव उनका दिया हुआ आमंत्रण समस्त भारत का आमंत्रण है। इसका अर्थ यह हुआ कि आज सारा भारतवर्ष, अहिंसा युद्ध में सहयोग देने के लिए इतर देशों को निमंत्रित कर रहा है। आप भारतीय हैं, इसलिए वह निमंत्रण आपने भी दिया है।

- इस निमंत्रण से आपके ऊपर कितना उत्तरदायित्व आ पड़ा है ? आप दूसरों को सहयोग के लिए आमंत्रित करेंगे, तब आप स्वयं क्या करेंगे ? क्या आप सर्वप्रथम सहयोग नहीं देंगे ? यदि दूसरों से तो आप केवल सहयोग चाहते हैं और वह सहयोग भी सिर्फ हार्दिक ही, सारा युद्ध तो आपको ही लड़ना है।

भारत रूपी मानसरोवर के राजहंसो ! अगर तुम इतना भी न कर सके तो भारत का ऋण किस प्रकार चुकाओगे ?

मैं सध के सध में आपसे कह रहा था। अगर आप सध

की विजय कराना चाहते हैं तो संघ का संगठन करो। वर्तमान युग इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ऐसा युग है, जिसका भविष्य के साथ गहरा सम्बन्ध रहेगा। जैनों की संख्या ११-१२ लाख के करीब है। यह संख्या पैंतीस करोड़ की जनसंख्या में नगण्य-सी है, फिर भी अगर आप सब संगठित हो जावें तो धीरे-सlow की प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। अगर आप में संगठन का बल न होगा तो आप किसी गिनती में न रहेंगे। अनपेक्ष संगठित होकर अपनी शक्ति को प्रकट करो और धीरे-धीरे संघ को शक्तिशाली बनाओ। संघ सेवा का बहुत बड़ा माहात्म्य है। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। संघ की उत्कृष्ट सेवा करने से तीर्थंकर गोत्र का बंध हो सकता है। अगर आप सब की सेवा करेंगे तो आपका ही ध्वंसाव होगा।

भारत की वस्तुता की अलौकिक भावना को जागृत करने का एक उत्कृष्ट साधन तप भी है। भारत में छुट करोंक आदमी मूलों मरत हैं। धीरे-धीरे करोंक भी यदि प्रतिदिन मोक्षन करते हैं तो अगर ये मगवान की आज्ञा के अनुसार एक मास में छुट पोषध (परिपूर्ण उपवास) कर लें तो एक भी आदमी मृता न रहे। अगर छुट उपवास आपसे न हो सकें तो बार दो या कम से कम एक ही करो। महीने में छुट पोषध करने से आत्मिक लाभ तो होगा ही साथ ही साथ धीरे भी लाभ होंगे। डाक्टरों की शरण नहीं लेनी पड़ेगी, अपवित्र ब्याहवां न खाती पड़ेगी और कोई लीवर-आइल जैसी प्रुणित चीजों से बचे रहाने।

आत्मकल अपन समाज में मान की बहुत कमी हो रही है।

अभी एक-दो दिन पहले सर्व धर्म सम्मेलन का प्रश्न मेरे सामने आया था। मैं समाज के नियमों से बंधा हुआ हूँ, अब वहाँ कौन जावे ? शिक्षा की कमी के कारण समाज में अच्छे विद्वान न होने पर समाज का मुख कौन उज्ज्वल करे ?

आप जितना खर्च विवाह-शादियों में करते हैं उतना न करके—उसमें कमी करके वह रकम ज्ञान-प्रचार में, शिक्षा के विकास में लगावें तो कितना महत्वपूर्ण काम हो जाय ? सुनी है, सेठ जमनालालजी बजाज ने, जो लाखों की सम्पत्ति के अधिकारी हैं अपनी पुत्री का विवाह सिर्फ ५०) रुपये में ही सम्पन्न कर दिया था। आप लोग विवाहों में कितना खर्च करते हैं ? अगर आप विवाहों में अनावश्यक खर्च न करें और उसके बदले शिक्षण संस्थाओं का पोषण करें, जिनके छात्र चारों ओर घूम कर धर्म प्रचार करने के योग्य हों, तो सघ और धर्म का कितना लाभ हो सकता है ? ऐसा करने से समाज अशिक्षित कहलाने के बजाय शिक्षित कहलाने लगेगा। किसी भी समाज के सभी लोग पूर्ण शिक्षित नहीं होते, लेकिन थोड़े से लोग यदि उच्च श्रेणी के शिक्षित होते हैं तो उस समाज की लाज रह जाती है।

दवदहनजटाल—ज्वालमालाहताना ।

परिगलित लताना म्लायता भूरुहाणाम् ॥

अयि जलधर ! शैल श्रेणी शृङ्गेषु तोयं ।

वितरसि बहु कोऽयं श्रीमदस्तावकीन. ॥

कवि ने अलंकार-युक्त भाषा में कहा है—दुष्काल पड़ा हुआ है। ग्रीष्म की लपटे दावानल की तरह फैल रही हैं। उनसे

बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएँ खूब खूब कर गिर रही हैं। संसार ऊँझ-सा भलीभाँति होना है। सब जीवधारी पानी की ओर बढ़ आया है। ऐसी भयंकर स्थिति में श्रेष्ठ की गर्जना हुई, बिजली का कड़का भी हुआ और अन्त में पानी भी बरसा। पर पत्ता कहाँ ? पहाड़ की चट्टानों पर ? जहाँ पेड़ खूब रहे थे, मनुष्य मर रहे थे वहाँ न बरसा। इस पर कवि कहता है— हे मेघ ! तुझ में लक्ष्मी का भय क्या है ? जहाँ आवश्यकता है वहाँ तो बरसता नहीं और जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ घूसलघार गिरता है !

यह उलटना किसकी है ? यह काईस सम्झाय एक बगीचा है। आनन्द और कामोद जैसे आनन्द और अश्लेष जैसे राजा इसके रक्षक और पोषक थे। वे अब नहीं रहे रह गए हैं आप लोग सो आप जहाँ रुक करते हैं जहाँ आवश्यकता नहीं— जैसे बिबाह शाही शत्रु-मोक्ष अदि में, और जहाँ आवश्यकता है वहाँ अनुदार बन जाते हैं। ऐसा करने से समाज के बच्चे हचर उचर मड़कते फिरते हैं। कई विद्याभ्यास की प्रयत्न अग्नि लाया होने पर भी पिछा से बधित रह जाते हैं और कई तो पुनः के मारे विद्यार्थी आर विप्रावीय बनकर—न करन जोय काम भी करन लगते हैं।

आपमें सामर्थ्य है और उदारता भी है, पर है वह कवि के बह द्रुप पानी के समान। आप अनाथार के बात वाली कु-कर्मियों में नाथ गान में आतिथवाजी में और विहीन निवा लमें में इज्जतों फूँक देते हैं पर गान-मयार और पिछा मयार के लिए मितव्यविता का सबक रटते लगते हैं।

मित्रो ! आप लोग वादाम की कतली और पिश्टे की रोटियाँ खा खा कर समाज को कब तक रुलाते रहोगे ? गरीबों के मुँह की रोटी छीन कर कब तक गुलछर्रे उड़ाओगे ? गरीबों का दुःख देख देख कर ही गांधीजी बकरी का दूध लेते हैं—गाय भैंस का दूध भी नहीं लेते ।

लन्दन में चु गी वालों ने गांधीजी से पूछा—‘आपके पास महसूल के योग्य क्या सामान है ?’ लेकिन उनके पास क्या धरा था ? उनके साथ वही सामान था जो किसी गरीब से गरीब आदमी के पास हो सकता था । जहाँ भारत का सच्चा सेवक, सारे देश का एकमात्र मान्य प्रतिनिधि इतनी गरीबी धारण किये हो, वहाँ आप अगर भोग विलास का जीवन बिताएँ और वादाम की रोटियाँ खाकर जिह्वा लोलुपता के शिकार बने रहें, क्या यह शोचनीय बात नहीं है ? जहाँ व्यय करने से धर्म की जागृति होती है वहाँ सम्पत्ति का व्यय न करके विवाह शादी में फू को, जीमनवारों में धर्वाद करो, तो कवि की तरह मुझे भी आप लोगों से कहना पड़ेगा कि आपको मेघ की तरह अपनी लक्ष्मी का गर्व है । आज आप स्वेच्छा से इन बुरे और अनावश्यक खर्चों को भले ही न गेकें, लेकिन समय आ रहा है, तब आपको विचश होकर रोकना पड़ेगा । उस समय आपको यह खर्च रोकने पड़ेंगे और पश्चात्ताप के साथ रोकने पड़ेंगे । भाइयो, आप लोग बुरे कार्यों में धन व्यय करते हैं इससे आपकी शक्ति मारी गई है और समाज का हास हो रहा है । इसलिए धन का व्यय करते समय विवेक से काम लो । अपनी और समाज पर देश की बुराई-मलाई का विचार करो । औचित्य को स्मरण में रखो । शिक्षा-प्रचार

की ओर लक्ष्य हो। कुरियाओं को छोड़ो। जनाधार फैलाने वाली प्रथाओं का परिस्थान करो। बाल विवाह दूर विवाह आदि को रोको। ऐसा करने से ही समाज का उत्थान होगा।

आपेदिरेऽम्बरपथं परितः पतन्ना ।

रुम्भा रस्तालमुमुलानि समाश्रयन्ति ॥

संकोचमश्नति सरस्वति दीनदीनो ।

मीनो नु हन्त कनयां गतिममुपैतु ॥

अब से परिपूर्ण सरोवर था। किन्ती समय वह सूखने लगा। उसे सूखते देखकर कवि कहता है—हे सरोवर ! अब तुम सूख आओगे तो तुम्हारे तट पर बैठकर कलरव करने वाले पक्षी वृक्षरी जगह बल देंगे तुम्हारे कमलों पर गुआर करने वाले रसिक मीने पूछे हुए आश्रितियों को अपना विश्वासस्थान बना लेंगे। परन्तु तुम्हारे सूख जाने पर बेचारी मछलियों की क्या दशा होगी ? वे कहाँ जाएंगी ? वे तो तुम्हारी गोद में अम्मी हैं उन पर तो दया करो !

कवि की इस छक्ति में कनखा रस कूट-कूट कर मरा है। कवि कहता है—जिन्हें अपने पक्षी का बल है वे तो उड़ आएंगे, लेकिन जिन्हें किसी का बल नहीं है सिर्फ अन्न का ही बल है वे अनन्योपाय मछलियाँ क्या करेंगी ? उन्हें तो सिर्फ तुम्हारा ही भरोसा है !

मित्रो ! आप लोगों के बाल कपी सरोवर में कई पायक पक्षी के समान हैं, कई झरर के समान और कई एक मीन के समान हैं। अर्थात् कई ऐसे हैं जिन्हें आप सहायता दें तो मी डीक है,

अगर न दें तब भी कोई हानि नहीं है। वे आपके ही भरोसे नहीं है। आप उन्हें सहायता न देंगे तो वे किसी और से सहायता ले लेंगे। जो याचक अमर के समान है, मीठे-मीठे घोलने वाले, वे भी अन्य का आश्रय लेलेंगे। मगर जो मीन के समान है, अनन्यगति हैं, जिन्हें आपके सिवाय और दूसरे का आसरा नहीं है, उन्हें आप न देंगे तो वे क्या करेंगे ? तुम्हारे न देने से उनकी क्या गति होगी ? अतएव जो गरीब आपकी शरण हैं उन पर दया रखो। जब उन गरीबों में ब्राहि-ब्राहि मची हो तब आप वृथा और हानिकारक कार्यों में धन का व्यय करें, यह उचित नहीं है। मैंने कहा था.—

अरे ओ सज्जनो ! व्हाला, पियो नी प्रेम ना प्याला ।

घरी प्रसु नामनी माला, करो जीवन सफल आजे ॥

आज जीवन सफल करने का दिन है। इसे यों ही न जाने देना ।

हाँ, तो मदनरेखा ने अपने पति से कहा—‘नाथ ! आप अपने भाई पर से वैर का भाव बिसर जाइए ।’

मदनरेखा के उपदेश से युगधातु की आँखें खुली। उसने हाथ जोड़ कर अपने सिर से लगाये और सघसे क्षमा याचना की। युगधातु ने मदनरेखा के उपदेशामृत का पान करके राग-द्वेष का त्याग कर दिया ! उसके अन्तःकरण में समभाव का संचार हो गया ।

आप लोग भी आज सिद्ध शिला से लेकर नरक-निगोद तक के जीवों से क्षमायाचना करेंगे आपको पृथ्वीकाय, अप्काय,

तेजस्विकाय वायुकाय, धनस्पतिकाय, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि-आदि की विभिन्न योनियों में भटकते-भटकते प्रयत्न पुरुष के योग से यह सुअवसर मिला है कि आप भक्तस्व, भक्तस्व आदि को समझ कर प्राणीमात्र से परेमात्र मूलकर सबसे कमलजामला कर सकें। इस सुयोग को सफल करने के लिए आज का दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जिसे अर्जुन ने राधादेव साधा था उसी प्रकार सन्ध्या के समय प्रतिक्रमण को साधकर सप्त प्राणिमात्र से शुद्ध अन्तःकरण के माध्यम से आपकी आत्मा की आत्मा करोगे तो, अर्जुन के समान आपका काय भी सिद्ध होगा। वो पक्षी के लिए भी अगर आपके परिश्रमों में कोमलता समता और शुद्धता आजायगी तो वह साधारण बात न होगी। पुण्यवाहु को वंशोत्तम वो ही पक्षी में क्या का क्या कर जाता। इसलिये स्वर्ग के योग्य अपनी स्थिति बना ली। पुण्यवाहु पाँचवें देवलोके में इस सागर की आयुमात्रा वह हुआ और इसके विपरीत सबिन्धु चौथे नरक में इतनी ही स्थिति से नारकी हुआ।

पुण्यवाहु का स्वर्गवास होते ही मदनदेवा ने सोचा—‘अब यह घर मेरा नहीं है। इस घर में रहते मेरे सतीत्य की रक्षा होना कठिन है।’ इस प्रकार सोच कर मदनदेवा जंगल में निकल गई। वहीं उसने पुत्र का प्रसव किया। किसी किसी जगह ऐसा कथन किया गया है कि वह अपने नवजात शिशु को शिला पर पड़ा छोड़ कर चला गी। परन्तु यह कथन प्रामाणिक नहीं है। वास्तविक बात यह है कि मदनदेवा ने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर शिशु को ओढ़ा ली और गोद में बना कर उसे चुला दिया। इससे अनन्तर वह पास के सरोवर में स्नान

करने चली गई। उसने सोचा—मैं अभी सरोवर में स्नान करके आती हूँ, तब तक बालक वस्त्र की भोली में पेड़ से टंगा रहेगा।

ऐसा मोच कर मदनरेखा सरोवर पर पहुँची। संयोगवश उस सरोवर पर एक मदनोन्मत्त हाथी पानी पीने आया था। उसने मदनरेखा को अपनी सूड़ से पकड़ कर आकाश में उछाल दिया। उसी समय आकाश-मार्ग से एक विद्याधर जा रहा था। उसने ऊपर ही ऊपर मदनरेखा को मेल लिया। किन्तु मदनरेखा का रूप-लाभ देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ और दुर्भावना से प्रेरित होकर उसे लेकर चलता बना। बहुत अनुनय-विनय करने पर भी नतीजा कुछ न निकला। विद्याधर उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। मदनरेखा सोचने लगी—मैं घर की विपदा की मारी बन में आई, अब वन में भी यह दूसरी विपदा आ पड़ी। एक दुष्ट के पजे से छूटी तो दूसरे दुष्ट के चंगुल से फँस गई। आह! मेरे बच्चे की अब क्या दशा होगी?

मगर मदनरेखा साधारण महिला नहीं थी। उसने किसी प्रकार धीरज बाँध कर विद्याधर से पूछा—‘आप कहाँ जा रहे थे और कहाँ जाने के लिए लौट पड़े हैं?’

विद्याधर—मेरे पिता मुनि हैं। उन्हीं के दर्शन करने जा रहा था बीच में तुम मिल गई, इसलिए घर लौट रहा हूँ।

मदनरेखा—आप दर्शन करने जा रहे थे तो मैं मिल गई। अगर आप दर्शन कर लेते तो न जाने क्या मिलना?

किन्ना खाम होता । अगर आपकी इच्छा बर्तन करने की है तो तब भी कृपा करके मुझे तो मुक्ति के दान करा दीजिए ।

मदनरेखा की बात बिधावर को खँच गई । वह मदनरेखा सहित मुनिराज के पास गया । मुनिराज ने परस्त्री के विषय में उपदेश सुनाया । उन्होंने शीघ्र-अशील की मार्मिक व्याख्या करके बताया कि परस्त्री मोह सब-सब में दलान वाला धार कष्टों का कारण और सत्पुरुषों द्वारा गर्हित है ।

मुक्ति के उपदेश से बिधावर को बोध हुआ । उसने मुनिराज को नमस्कार किया और उसके पश्चात् मदनरेखा को भी हाथ जोड़कर कहा—यह मेरो गुरु है, मेरे लिए माता के समान है । उन्होंने मेरा असीम उपकार किया ।

गुगवाहु पोंचवे स्वर्ग में देव हुआ था । उसने अवधिज्ञान से मदनरेखा का आगमन जाना । वह सोचने लगा—यन्त्र है मदनरेखा मेरो पूर्वमत को प्रियतमा जिसने हो ही नहीं में अनृत पिलाकर मुझे अमरता (ब्रह्म) प्रदान की है ।

देव अपने सब काम-काज छोड़कर मदनरेखा के वरान करने आया । आते ही उसने मदनरेखा को मस्तक मुद्राया । वह देखकर बिधावर कहने लगा—स्त्री का रूप-सौन्दर्य ब्रह्माधों को भी मुग्ध बना लेता है । इस वृष को देखो मुनिराज माझू । पर ऊँह तो नमस्कार किया नहीं, पहले मुन्दरी स्त्री का नमस्कार करता है !

मुक्ति ने नमस्कार—गुम अपोष हो । तुम्हें वास्तविक पटमा पा पता नहीं है । पों गो यह नम देव की पूर्वमत को पत्नी है

और यों उसकी गुरु भी है। इसी की शिष्टा के प्रताप से इसे देवत्व प्राप्त हुआ है।

विद्याधर अपने विचार पर लज्जित हुआ। उसने क्षमायाचना की और मन में सोचा—मुनिराज की शरण को धन्य है। मैं सोधा घर चला जाता तो इस सती स्त्री से छेड़खानी करता। वहाँ यह देव भी अवश्य आता। उस समय मेरे व्यवहार से इसके कोप का पार न रहता और न जाने क्या अनर्थ हो जाता! मुनि महाराज की शरण आने से वह भारी अनर्थ टल गया और मैं पाप से भी बच गया। धन्य मेरा भाग्य।

मित्रो! आप लोग भी पराई स्त्री को माता मानते हैं न ?
'हाँ'।

परस्त्री अगर माता है तो उससे जन्म लेने वाले आपके भाई हुए। इसलिए सब जीवों को अपना भाई मान कर उन पर दया करो, तो आपको आनन्द मिलेगा।

देव ने सती मदनरेखा से पूछा—अब आप क्या चाहती हैं ?
मदनरेखा जिस बालक को पेड़ की शाखा में भोली बाँध कर सुला आई थी, उसे मिथिला का राजा पद्मरथ ले गया। पद्मरथ के कोई सन्तान नहीं थी। उसने इसी बालक को अपनी सन्तान मान कर उसका यथोचित लालन-पालन किया। यही बालक अन्त में राजर्षि नमि के नाम से विख्यात हुआ।

देव के प्रश्न के उत्तर में मदनरेखा ने, वन में पुत्र-जन्म होने की घटना कह सुनाई और उसके पास पहुँचने की तथा साध्वियों का दर्शन करने की अभिलाषा प्रकट की।

इस ने अपने ज्ञान में देखा तो उसे पता चला कि मदनरेखा का बालक मिथिला नगरी में राजा पद्मराज के पास है। वह स्त्री को मिथिला में ले आया। मिथिला में आकर देव ने पूछा—पहले बालक से मिलागी या साधियों का दर्शन करोगी ?

मदनरेखा को बालक का सम्स्त वृत्तान्त विदित हो चुका था। उम्न स्त्री बालक का पालन-पोषण तो समुचित रूप से हो ही रहा है। समझ है उसे देखकर मातृ-हृदय सुखम मात्र जाग्रत हो आनन्द और भी फिर जगन् के ज्वालन में पड़ जाऊँ। अतएव वह देव से बाली—मैं अभी लड़के को देखना नहीं चाहती। रुपा कर मुझे साधियों के पास ले जालिए।

देव ने मदनरेखा को साधियों के पास पहुँचा दिया। मदन रेखा ने दोषा धारण की और धर्म की धाराबन्ता करती हुई विचरने लगी।

मदनरेखा का एक लड़का चन्द्रवरा मुद्रानपुर में ही था। मणिरथ की मृत्यु के पश्चात् चन्द्रवरा ही मुद्रानपुर के राजा मिहिरासत पर आसीन हुआ। वृन्दा लड़का नमिराज मिथिला का राजा हुआ। एक बार इन दोनों राजाओं में एक दायी के लिए आपस में म्हाड़ा हो गया। दोनों आर स मुद्र की तैयारियों होने लगीं। मूल राजार होने की नीयत था पहुँची।

महासूनी मदनरेखा ने दोनों माइयों का सम्झा कर रत्नपात लाल इन के विचार से अपनी गुरु आर्णवी से आका माँगी। पहल तो वृन्दाने स्वीका—साधियों का राजकीय प्रपञ्च में पड़ना

ठीक नहीं हैं । किन्तु बाद में मदनरेखा को आज्ञा दे दी । मदन-
रेखा नमिराज के पास आई और उसे समझाया—राजा, तुम
आपस में भाई-भाई होकर रक्तपात करने पर क्यों उतारु हुए हो ?
तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए । चन्द्रयश तुम्हारे बड़े भाई हैं ।
तुम्हें उनका आदर करना उचित है ।

नमिराज को आश्चर्य हुआ कि चन्द्रयश के साथ भला मेरा
कैसा भाईचारा ? अतएव अपने बात न मानी ।

इसके बाद मदनरेखा चन्द्रयश के पास गई । वहाँ मदनरेखा
को सभी ने पहचान लिया । सुदर्शनपुर में सर्वत्र राजमाता के
आगमन की चर्चा फैल गई । चन्द्रयश तत्काल अपनी माता के
पास आया । उसने अपने तत्कालीन गर्भस्थ भाई के विषय में
प्रश्न किया । मदनरेखा ने कहा—जिसका सिर काटने के लिए
तुम तैयार हो रहे हो वही तो तुम्हारा बड़ा भाई है ।

मदनरेखा ने चन्द्रयश को सब पूर्व वृत्तान्त सुनाया । चन्द्र-
यश की प्रसन्नता का पार न रहा । जो चन्द्रयश युद्ध के लिए तैयार
था वही अपने भाई से भेटने के लिए तैयार हो गया । युद्ध की
तैयारियाँ स्वागत साज के रूप में बदल गई । अन्त में दोनों भाई
प्रेमपूर्वक परस्पर गले लग कर मिले । साध्वीजी के प्रसाद से हजारों
लाखों जानें बच गई ।

मित्रो ! आप लोग भी अगर इन दोनों भाइयों की भाँति
प्रेमपूर्वक सब प्राणियों के प्रति वैरभाव त्याग कर क्षमायाचना
करेंगे तो निश्चय ही आनन्द की प्राप्ति होगी ।

चन्द्रयश ने अपना सम्पूर्ण राज्य नमिराज को सौंप कर

दीक्षा ले ली । कुछ दिनों परभान् राधा नमि न भी संस्कार से विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण की ।

मित्रो ! हमारा पथ शान्ति का पथ है । सब जीवों का शान्ति पहुँचाते हुए संवत्सरी पर्व की आराधना करोगे तो आनन्द का साम होगा ।

महावीर-भवन
देहली
स १४ ८-११ }

परमतत्व की उपलब्धि

ग्रथेना

परम विवेक नून विरोध पति, परमा प्राण नमान ।
परम नित्यता ही विचार नदी, परम अविनाश पवन ॥ धर्म०

परमेश्वर

परमेश्वर, जिन परमेश्वर का परमात्मनः । परमात्मनः का
परमात्मनः का परमात्मनः का परमात्मनः का परमात्मनः का
परमात्मनः का परमात्मनः का परमात्मनः का परमात्मनः का
परमात्मनः का परमात्मनः का परमात्मनः का परमात्मनः का
परमात्मनः का परमात्मनः का परमात्मनः का परमात्मनः का
परमात्मनः का परमात्मनः का परमात्मनः का परमात्मनः का

क्या चाहें संगीत में परिचय हो या न हो। उमरु स्वर में साहित्य
हो अथवा न हो यह प्राप्ति मात्रैव कल्याणकारिणी होगी।
आचार्य मानतु न कदाहं—

आम्नां तव स्तवनमस्त-समस्त नोप
स्तरुक्क्याऽपि वगतां दुर्गतानि हन्ति ।
दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रभैव
पद्माक्षरेषु वल्लवानि विक्रसमाग्निः ॥

हं प्रभा ! समस्त दोषों का दूर करने वाला आपका स्तवन
की ताकत ही क्या है, आपके नाम का स्मरण और आपका
क्या वाचों भी संसार के पापों का नाश करने में समर्थ है।
सहस्रकिरण वाला सूर्य जब उदित हो जाता है तब तो अंधकार
रहना ही नहीं है किन्तु सूर्य के दूर रहने पर भी उमड़ी प्रभा मात्र
में अंधकार नष्ट हो जाता है।

है। जैसे प्रभा जान लेने पर सूर्य के विषय में अनास्था को अवकाश नहीं रहता, उसी प्रकार आपकी कथा वार्त्ता को जान लेने पर जिसके अन्तःकरण में अनास्था का लेश मात्र भी नहीं रहता वही पुरुष पावन बन जाता है।

प्रार्थना का सम्बन्ध भाषा से या जिह्वा से नहीं। जिह्वा-स्पर्श भाषा तो शुक भी गोल लेता है। मगर वह भाषा केवल प्रदर्शन की वस्तु है। निर्मल अन्तःकरण में भगवान् के प्रति उत्कृष्ट प्रीति-भावना जब प्रबल हो उठती है, तब स्वयमेव जिह्वा स्तवन की भाषा उच्चारण करने लगती है। स्तवन के उस उच्चारण में हृदय का रस मिला होता है। ऐसा स्तवन ही फलदायी होता है। प्रार्थना के विषय में जो प्रवचन किया जाता है उसका एक मात्र प्रयोजन भी यही है कि सर्वसाधारण के हृदय में प्रार्थना के प्रति प्रीति का भाव उत्पन्न हो जाय—प्रार्थना में अन्तःकरण का रस मिल जाय।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि सूर्य की प्रभा पर तो विश्वास होता है, क्योंकि प्रभा की लालिमा प्रत्यक्ष दीख पड़ती है, साथ ही प्रभा के पश्चात् सूर्य का प्रतिदिन निकलना भी दिखाई देता है। किन्तु प्रभा को देख कर सूर्य पर विश्वास करने की भांति भगवत्कथा-वार्त्ता से भगवान् का या भगवान् पर श्रद्धा कैसे किया जा सकता है ? परमात्मा का सूर्य की भांति कभी प्रत्यक्ष नहीं होता है ?

इस संवध में थोड़ा सा कथन करना आवश्यक है। मैं पूछता हूँ, भूतकाल में तो सूर्य और सूर्य की प्रभा आपने देखी

को चाहें मंगल में परिचय हो या न ॥ उमरु स्वर में लालित्य हा अभवा न हा वह प्रायना सदैव कल्याणकारिणी क्षात्री । आचार्य मानसुक्त ने कहा है—

आस्तां तत्र स्तवनमस्त-समस्त दोषं
स्वरुक्त्वाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति ।
दूरे सहस्रकिरण्यु कुत्रो प्रभेद
पद्माक्षरेषु बलवानि विज्ञप्तमानि ॥

हे प्रभो ! समस्त दोषों का दूर करने वाला आपका स्तवन की ता तात ही क्या है, आपके ज्ञान का स्मरण और आपका क्या बार्ता भी संसार के पापों का नाश करने में समर्थ है । सहस्र किरणों वाला सूर्य जब चरित हो जाता है तब तो अंधकार रहता ही नहीं है किन्तु सूर्य के दूर रहने पर भी उसकी प्रभा मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है ।

आराध यह है कि अगर आत्मा आप रूप हो जाय आपके यथास्थित स्वरूप को देख ले तब तो अज्ञान का अंधकार रहेगा ही क्यों, किन्तु मेघ-वशा बनी रहने पर भी—अभेद की उच्चतर स्थिति न प्राप्त होने पर भी केवल आपकी क्या बार्ता—आपके गर्भ अम संसार-भ्रमबहार, संसार-त्याग सुखत्यागस्था अहन्त अवस्था और निर्वाणप्राप्ति की क्या—पूर्ण भद्रा के माय भवण करने से सम्यक् प्रकार से ज्ञान होने पर आपके स्वरूप को पराङ्ग रूपेण ज्ञान होने ॥ अज्ञान का अन्धकार विहीन हो जाता है ।

मगर पराङ्ग ज्ञान में भी परिपूर्ण अवस्था का आवश्यकता

है। जैसे प्रभा जान लेने पर सूर्य के विषय में अनास्था को अवकाश नहीं रहता, उसी प्रकार आपकी कथा वार्त्ता को जान लेने पर जिसके अन्तःकरण में अनास्था का लेश मात्र भी नहीं रहता वही पुरुष पावन बन जाता है।

प्रार्थना का सम्बन्ध भाषा से या जिह्वा से नहीं। जिह्वा-स्पर्शी भाषा तो शुक भी बोल लेता है। मगर वह भाषा केवल प्रदर्शन की वस्तु है। निर्मल अन्तःकरण में भगवान् के प्रति उत्कृष्ट प्रीति-भावना जब प्रबल हो उठती है, तब स्वयमेव जिह्वा स्तवन की भाषा उच्चारण करने लगती है। स्तवन के उस उच्चारण में हृदय का रस मिला होता है। ऐसा स्तवन ही फलदायी होता है। प्रार्थना के विषय में जो प्रवचन किया जाता है उसका एक मात्र प्रयोजन भी यही है कि सर्वसाधारण के हृदय में प्रार्थना के प्रति प्रीति का भाव उत्पन्न हो जाय— प्रार्थना में अन्तःकरण का रस मिल जाय।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि सूर्य की प्रभा पर तो विश्वास होता है, क्योंकि प्रभा की लालिमा प्रत्यक्ष दीख पड़ती है, साथ ही प्रभा के पश्चात् सूर्य का प्रतिदिन निकलना भी दिखाई देता है। किन्तु प्रभा को देख कर सूर्य पर विश्वास करने की भांति भगवत्कथा-वार्त्ता से भगवान् का या भगवान् पर श्रद्धा न कैसे किया जा सकता है ? परमात्मा का सूर्य की भांति कभी प्रत्यक्ष नहीं होता है ?

इस संवध में थोड़ा सा कथन करना आवश्यक है। मैं पूछता हूँ, भूतकाल में तो सूर्य और सूर्य की प्रभा आपने देखी

है, लेकिन मविष्य में उचित होने वाले सूर्य को और उसकी प्रभा को भी आपने कभी देखा है ? अगर नहीं देखा तो मृत-कालीन प्रभा और सूर्यमण्डल से आपको मविष्य की प्रभा या सूर्यमण्डल पर विश्वास होगा या नहीं ?

‘होगा !’

‘तो कैसे ? जो अब तक नहीं देखा उस पर विश्वास कैसे ?’

‘मृतकाल में सूर्य और प्रभा को देखन से मविष्य के सूर्य और उसकी प्रभा का अनुमान करेंगे ।’

तो इससे यह प्रकट हुआ कि मृतकाल में जो सूर्य उचित हुआ या वही मविष्य में उचित होगा, यह आपको पूरे विश्वास है । लेकिन मृतकाल में अगर सूर्योदय हुआ या तो मविष्य में भी होगा इसका प्रमाण क्या है ? मृतकाल का देखना, मविष्य का देखना तो नहीं कहा जा सकता । मृतकालीन सूर्य का प्रत्यक्ष मविष्य के लिए अनुमान ही उद्धारवा है । उसे प्रत्यक्ष तो नहीं कहा जा सकता ।

जिस प्रकार मृतकाल सम्बन्धी सूर्य के ज्ञान से मविष्य-कालीन सूर्योदय का अनुमान किया जाता है और उसमें सन्देह नहीं होता इसी प्रकार परमात्मा के विषय में भी निश्चयक अज्ञान होना चाहिये । मृतकाल में ऐसे अनेकानेक महारत्ना हुए हैं जिन्हें दिव्यज्ञान हुआ था । और जिन्होंने परमात्मा का साक्षात् किया था । उन्होंने अपनी परमात्मा सर्वधी अनुमति को अपनी वाली द्वारा सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित किया है और कहा है कि

परमात्मा के प्रति निश्चल श्रद्धा रखने से श्रद्धावान् स्वयं परमात्मपद प्राप्त कर लेता है। अतएव प्रभा को देख कर जैसे सूर्य का अनुमान करते हो, उसी प्रकार महात्मा पुरुषों की वाणी से परमात्मा पर भी विश्वास करो।

अनुमान को प्रमाण माने बिना काम नहीं चल सकता, इसी प्रकार आगम को भी प्रमाण माने बिना काम नहीं चलता। लोकोत्तर व्यवहार में तो पद-पद पर महात्माओं के वचनों की आवश्यकता होती है—उनके वचनों के बिना मुमुक्षु को अज्ञान के अंधेरे में भटकना पड़ेगा, परन्तु लोक-व्यवहार में भी आगम अर्थात् शाब्द प्रमाण की आवश्यकता है। मुमुक्षु जीव जिस अपरिचित मार्ग पर आरुढ़ होता है वहाँ पथप्रदर्शक कौन है? आगम के बिना वह किस ओर कदम बढ़ाएगा? व्यवहार में माता-पिता, बन्धु आदि हितैषी जनों के वचन के अनुसार प्रवृत्ति की जाती है, लेनदेन आदि व्यवहार किया जाता है, तो क्या दिव्यज्ञानी महात्मा पुरुषों की वाणी मान्य नहीं होनी चाहिए? अदालत साहूकार की बाहियाँ भी प्रमाण के रूप में स्वीकार करती हैं, और तुम निस्पृह, परमकरुणाशील, ससारोपकारक महात्माओं द्वारा प्ररूपित निर्दोष शास्त्रों को भी स्वीकार न करो तो आप ही अपना अहित करोगे। सूर्य का प्रकाश फैलने पर भी अगर कोई आँख मूंदकर चलेगा तो वही ठोकर खाएगा। इसमें सूर्य का क्या बिगड़ेगा? महात्माओं की वाणी को प्रमाणभूत न मानोगे तो तुम्हीं हानि उठाओगे।

यह कहा जा सकता है कि भूतकाल में किसी को ईश्वर का

साक्षात्कार हुआ, यह बात हमारी समझ में कैसे आवे ? पर
मानने का आधार क्या है कि किसी को परमात्मा का प्रत्यक्ष
हुआ था ?

इसका उत्तर यह है कि भूतकाल में यदि किसी को ईश्वर
का ज्ञान न हुआ होता, किसी महात्मा ने ईश्वर का साक्षात्
अनुभव न किया होता, तो शास्त्रों में ईश्वर का बखान ही न
मिलता । यह ठीक है कि मिश्र-मिश्र शास्त्रों में ईश्वर और उसके
साक्षात् ज्ञान का बयान मिश्र मिश्र है लेकिन यह मेद् तो उसके
और के विषय में है । इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि मिश्र-
मिश्र शास्त्र ईश्वर की मत्ता को स्वीकार करते हैं और उसकी
प्रत्यक्ष अनुभूति का भी समर्थन करते हैं । ईश्वर के स्वका-
र्यन में मेद् होने पर भी यह स्पष्ट है कि सब वर्तमान में से
किसी न किसी का बखान सत्य और सम्पूर्ण ही है ।

इसके अतिरिक्त जो यस्तु-तत्त्व बयान अज्ञानम् है उसे
भ्रम द्वारा ही जाना जा सकता है । तर्क का उसमें क्या नहीं
सत्यता । तर्क तो वह तराजू है जिस पर बहुत पदार्थ ही तोले
जा सकते हैं । तर्क में स्थिरता भी नहीं होती । यह पारे की
तरह बयान है । सबन उनका साक्षात् स्वीकार करने से अनुप-
समाप्त अत्युपयोगी और सत्य सत्य से अपरिचित हो रह
जायगा । तात्पर्य यह है कि जैसे भूतकालीन सूर्य से मवित्त-
कालीन सूर्य का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार महात्माओं
के बयानों से ईश्वरत्व के विषय में अज्ञा रहनी बाह्य ।

ईश्वर का साक्षात्कार ज्ञान के और-और प्रमाणों को जान

भी दिया जाय तो भी अगर आप अपने आत्मा को देखें तो आपका आत्मा स्वयं ही ईश्वर के साक्षात्कार होने की साक्षी देगा। सर्वप्रथम आप यह देखें कि स्वयं आप क्या हैं ? आप जड़ हैं या चेतन हैं ? अगर आप जड़ से भिन्न—चेतन हैं तो आपका मौलिक रूप क्या है ? क्या आप द्वाड़, मांस, चर्म, रक्त, मज्जा, अथवा शरीर के किसी अन्य रूप में हैं या इन सब से निराला आपका स्वरूप है ?

अगर आपका अस्तित्व शरीर से भिन्न न होता अर्थात् शरीर ही आत्मा होता तब तो मृतक शरीर और जीवित शरीर में कुछ अन्तर ही न होता। मगर जीवित और मृत शरीरों में पाया जाने वाला अन्तर यह सिद्ध कर देता है कि शरीर से भिन्न कोई और तत्त्व है, जिसकी विद्यमानता में शरीर जीवित कहलाता है और जिसके न रहने पर वह शरीर मृत कहलाने लगता है। वही सूक्ष्म तत्त्व आत्मा है और वह द्वाड़, मांस, आदि शरीर के अवयवों से तथा समस्त शरीर एवं इन्द्रियों से भी भिन्न है।

जड़ को जड़ कहने वाला आत्मा है। आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित करने वाला आत्मा है। नाना प्रकार की अभिलाषा करने वाला आत्मा है। यही नहीं, धरन् जो आत्मा का निषेध करते हैं वे स्वयं ही आत्मा हैं, पर वे इस तथ्य को जानते नहीं हैं। पदार्थों को अपने आप का ज्ञान नहीं होता, इन सब को जानने वाला आत्मा है। आत्मा दृष्टा है, पदार्थ दृश्य हैं। आत्मा ज्ञाता है, पदार्थ ज्ञेय हैं।

जैसे अपने कान, नेत्र, नाक आदि अवयव हैं, वैसे ही

दूसरों के भी हैं। मैं दोनों के अध्ययन में रखा हूँ लेकिन दूसरे के आँख, कान आदि अवयव मेरे नहीं हैं, यह मैं जानता हूँ। जिस प्रकार मैं दूसरे के आँख, कान आदि को अपना नहीं मानता इसी प्रकार अपने आँख, कान आदि अवयवों के विषय में भी मेवम हो जाना चाहिये। यह काम हो जाना चाहिये कि यह अवयव मेरे नहीं हैं। मगर आत्मा दूसरे के शरीर को तो अपना नहीं मानता किन्तु जिस शरीर में आप बैठा है उसे अपना मान करता है। शरीर के प्रति यह अपनापन ही परमात्मतत्त्व की अनुभूति में बाधक है।

ऐसी ही भूलों से जो वस्तु दूर की है वह पास की न आती है और जो पास की है वह दूर की बन आती है। स्तुति में भी कहा है—

ज्यो पनिहारी कु म न विसरै ।

पनिहारी मनुष्य है और कु म मिट्टी लथि या पीतल के होते हैं। फिर भी कभी-कभी पनिहारी अपने शरीर की अपेक्षा भी थोड़े पर अधिक ध्यान देती है। लेकिन अधिक ध्यान देने से क्या बड़ा आत्मा बन जाता है ?

नहीं ।

जब जब बाँस पर धड़ कर अपना वीरस निपकाता है तब शरीर उसकी ओर ध्यान लगाते हैं पर उसका ध्यान बाँस पर ही रहता है। वह अपना सम्पूर्ण ध्यान बाँस पर इस प्रकार केन्द्रित करता है कि शरीर को मले ही मूल आप पर बाँस को पक मर भी नहीं मूबता। जब बाँस पर इतना अधिक ध्यान होता है तो क्या बाँस जब का आत्मा बन सकता है ?

‘कदापि नहीं !’

पलक न विसरे पद्मणी पियु भणी ।

पतिव्रता नारी अपने पति को शरीर से भी अधिक मानती है। पति के प्रेम से प्रेरित होकर वह अपने शरीर की हड्डी-चमड़ी भी खो देती है लेकिन पति का प्रेम नहीं खोती। पतिव्रता श्री पति के साथ इतना सन्निकट का संबंध स्थापित कर लेती है, फिर भी क्या वे दोनों स्वरूप से एक हो सकते हैं ?

‘कदापि नहीं !’

चक्रवी से सूर्य दूर रहता है, फिर भी उसे सूर्य से इतनी प्रीति है कि वह उसके आगे और कुछ समझती ही नहीं, तथापि क्या चक्रवी और सूर्य एक हो सकेंगे ।

‘कदापि नहीं !’

हे आत्मन् ! शरीर तेरे निकट है, तेरा उपकारक है, सहायक है, तू उसे खिलाता पिलाता है, सशक्त बनाता है। शरीर के साथ तेरी इतनी निकटता है इसलिए क्या तू और शरीर मूलतः एक हो जाएंगे ? अन्त समय स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जायगा और तू अन्यत्र चला जायगा। अतएव जैसे पनिहारी से कुम्भ भिन्न है, घाँस से नट भिन्न है, पत्नी से पति भिन्न है, उसी प्रकार तू शरीर से भिन्न है। दोनों का स्वरूप अलग-अलग है। एक रूपी है, दूसरा अरूपी है। एक जड़ है, दूसरा चेतन है। इस प्रकार जब तू शरीर से भिन्न है तो विचार कर कि तू कौन है ?

जब यह निश्चित हो गया कि तू शरीर से भिन्न है तो स्वय-

मेघ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि तू कीन है । इस संबंध में धानियों के पक्षों पर विश्वास न हो, तब भी तू अपने आपसे अगर विचार करेगा तो मुझे प्रतीत हो आयगा कि वास्तव में तू कीन है ।

जानी पुत्रों ने आत्मा को अभिनायी बतलाया है । संसार में जितने भी दृष्टा हैं, सभी अभिनायी हैं । सुख-दुःख आदि दृष्टों को जानने वाला अभिनायी है और सुख-दुःख आदि दृश्य नाशवान हैं ।

यहाँ प्रश्न होता है कि दृश्य पदार्थों को नाशवान कैसे कहा जा सकता है ? वास्तव में दृष्टा और दृश्य दोनों ही अभिनायी हैं । उदाहरण के लिए मोमबत्ती सीझिए । मोमबत्ती के जल बुकन पर साधारणतः लोग यह समझते हैं कि मोमबत्ती का नाश हो गया । परन्तु मोमबत्ती सर्वथा नष्ट नहीं होती, केवल उसका रूपान्तर होता है । आधुनिक विज्ञान के अनुसार बनाये हुए दो विशेष यन्त्र यदि जलानी हुई मोमबत्ती के पास रक्त दिये जायें तो मोमबत्ती के परमाणु खिंचकर उन यंत्रों में इकट्ठे हो जायेंगे । उन्हें आपस में मिला देने से फिर मोमबत्ती तैयार हो आयगी । इस प्रकार मोमबत्ती जल जाने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होती, सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है । जैसे धारमा एक शरीर में रह कर अपना चेहरा दिखाता है फिर दूसरे शरीर में जाता है । वही प्रकार अन्य पदार्थ एक धार एक पर्याय में होते हैं, दूसरी बार दूसरे पर्याय में । उन शरीरों में भी वहाँ प्रभों को स्वरूपता अभिनायी बतलाया है । फिर धारमा अभिनायी और पुद्गल को नाशवान कहेंगे, नाशवान क्या है ?

यह विषय बड़ा सूक्ष्म है। किस प्रकार द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से पदार्थों में नित्यता और अनित्यता रहती है, इत्यादि चर्चा विस्तार के साथ करने का समय नहीं है। जिन्होंने जैन स्याद्वाद का स्वरूप समझ लिया है, वही इस तत्त्व को भलीभाँति समझ सकते हैं। अतएव यहाँ थोड़े शब्दों में स्थूल चर्चा ही करता हूँ।

पुद्गल तीन प्रकार के होते हैं—प्रायोगिक, वैज्ञानिक और मिश्र। हमारे शरीर में जो पुद्गल हैं जिन पुद्गलों से यह शरीर बना है, वे प्रायोगिक हैं। वादल आदि के पुद्गल वैज्ञानिक हैं और वस्त्र आदि के पुद्गल मिश्र हैं।

घटना, बढ़ना, सड़ जाना आदि धर्म जिसमें पाये जाते हैं वह पुद्गल है। संस्कृत भाषा में पुद्गल शब्द की जो व्युत्पत्ति की गई है उससे भी यही अर्थ निकलता है। 'पूरणगलनधर्मः पुद्गलः'।

आत्मा अविनाशी है। 'अतति सततं गच्छतीति आत्मा' अर्थात् जिसका निरन्तर गमन होता रहता है, वह जितने प्रदेश वाला है उनमें से एक प्रदेश भी कभी कम या अधिक नहीं होता, जो भूत, भविष्य और वर्तमान में स्वरूपान्तर समान रूप से रहता है, जो सड़ता नहीं, गलता नहीं, ऐसा अविनाशी तत्त्व आत्मा है।

आत्मा यद्यपि एक देह का परित्याग करके दूसरे देह में जाता है, एक योनि से दूसरी योनि में गमन करता है, तथापि उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता, उसके प्रदेशों की संख्या सदैव समान रहती है। देह बदल जाती है पर आत्मा का स्वरूप नहीं

मेय यह प्रश्न उपस्थित होता है कि तू कोन है ? इस संबंध में ज्ञानियों के यत्नों पर बिश्वास न हो, तब भी तू अपने आचरण विचार करेगा तो तुझे प्रतीत हो जायगा कि वास्तव तू कोन है ?

जानी पुरुषों न आत्मा को अभिनायी बतलाया है। हाँ मैं जितने भी हूँ, सभी अभिनायी हैं। सुख-दुःख वद्वयों को जानने वाला अभिनायी है और सुख-दुःख वद्वय नाशवान हैं।

यहाँ प्रश्न होता है कि दृश्य पदार्थों को नाशवान कैसे बना सकता है ? वास्तव में हृद्य और दृश्य दोनों ही अभिनायी। व्याकरण के लिए मोमबत्ती हीजिए। मोमबत्ती के मूल रूप पर साधारण लोग यह समझते हैं कि मोमबत्ती का नाश गया। परन्तु मोमबत्ती सर्वथा नष्ट नहीं होती, केवल उसका रूपान्तर होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार बताया हुए। विशेष यन्त्र यदि जलनी हुई मोमबत्ती के पास रख दिये जा तो मोमबत्ती के परमाणु बिखरकर उन यंत्रों में इकट्ठे हो सार्यों वन्हें आपस में मिला देने से फिर मोमबत्ती तैयार हो जायगी इस प्रकार मोमबत्ती जल जाने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होती सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है। जैसे आत्मा एक शरीर में रह कर अपना दोल दिखाता है फिर दूसरे शरीर में चला जाता है वही प्रकार अन्य पदार्थ एक बार एक पर्याय में होते हैं, दूसरी बार दूसरे पर्याय में। जैन शास्त्रों में भी धर्मियों को स्वकथतः अभिनायी बतलाया है। फिर आत्मा को अभिनायी और पुरुषको नाशवान कहने का आशय क्या है ?

यह विषय बड़ा सूक्ष्म है। किस प्रकार द्रव्यार्थिक नय और र्थाधारिक नय की दृष्टि से पदार्थों में नित्यता और अनित्यता होती है, इत्यादि चर्चा विस्तार के साथ करने का समय नहीं है। जिन्होंने जैन स्याद्वाद का स्वरूप समझ लिया है, वही इस तत्त्व को भलीभाँति समझ सकते हैं। अतएव यहाँ थोड़े शब्दों में स्थूल चर्चा ही करता हूँ।

पुद्गल तीन प्रकार के होते हैं—प्रायोगिक, वैज्ञानिक और मिश्र। हमारे शरीर में जो पुद्गल हैं जिन पुद्गलों से यह शरीर बना है, वे प्रायोगिक हैं। बादल आदि के पुद्गल वैज्ञानिक हैं और वस्त्र आदि के पुद्गल मिश्र हैं।

घटना, बढ़ना, सड़ जाना आदि धर्म जिसमें पाये जाते हैं वह पुद्गल है। संस्कृत भाषा में पुद्गल शब्द की जो व्युत्पत्ति की गई है उससे भी यही अर्थ निकलना है। 'पूरणगलनधर्म. पुद्गल ।'

आत्मा अविनाशी है। 'अतति सततं गच्छतीति आत्मा' अर्थात् जिसका निरन्तर गमन होता रहता है, वह जितने प्रदेश वाला है उनमें से एक प्रदेश भी कभी कम या अधिक नहीं होता, जो भूत, भविष्य और वर्तमान में स्वरूपतः समान रूप से रहता है, जो सड़ता नहीं, गलता नहीं; ऐसा अविनाशी तत्त्व आत्मा है।

आत्मा यद्यपि एक देह का परित्याग करके दूसरे देह में जाता है, एक योनि से दूसरी योनि में गमन करता है, तथापि उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता, उसके प्रदेशों की संख्या सदैव समान रहती है। देह बदल जाती है पर आत्मा का स्वरूप नहीं

बदलता। आत्मा में जो गुण वैभाविक हैं वपाधि-अथ अर्थात् काल सेन या पर्याय आदि पर-निमित्त से उत्पन्न हैं, जो स्वभाविक नहीं हैं, वे शुद्ध ब्रह्म आते हैं परन्तु अस्त के स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन नहीं होता।

सात्त्विक यह है कि जैसे पुद्गल के परमाणु घटते या बढ़ते हैं, उस प्रकार आत्मा के प्रवेश नहीं घटते-बढ़ते हैं।

अगर यह आर्थिका की जाय कि आप पुद्गल को नाशक कहते हैं तो यदि पुद्गल नाशवान है तो कभी ऐसा भी सम्भवा सकता है जब समस्त पुद्गल नष्ट हो जायें। उस सम संसार क्या पुद्गलों से ग्रन्थ हो जायगा? कह द्रव्यों में। तिरफ पाँच ही द्रव्य रह जायेंगे? इसका समाधान यह है कि नाश का अर्थ अस्त हो जाना नहीं है। कोई भी सत् पदार्थ कभी अस्त नहीं हो सकता और अस्त पदार्थ सत् नहीं हो सकता। क्या भी है।—

नासतो निवृत्ते भावो नामासौ वाक्यो स्तः ।

अर्थात् अस्त—अस्तिका अस्तित्व नहीं है—इसका कभी सद्भाव नहीं होता और सत् का अभाव नहीं होता।

यह एक सबसम्मत—सा वैज्ञानिक सिद्धान्त है और आधुनिक विज्ञान ने भी इसे स्वीकार किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार नाश का अर्थ अभाव नहीं कपास्तर होना ही है। कोई भी पुद्गल ग्रन्थ रूप नहीं बन सकता। साक्ष्य बोधा करण पर भी किसी न किसी रूप में वह विद्यमान रहेगा ही। लकड़ी एक पुद्गल है। इसे जब अग्नि में जला दिया जाता है तो राख के रूप में उसकी

सत्ता बनी रहती है। राख को मिट्टी में मिला कर उसका कोई पात्र बना लिया जाय तब भी उसका अस्तित्व नहीं मिटता। पात्र फूट जाता है तो ठीकरे बचे रहते हैं। ठीकरों को पीस डाला जाय तो चूर्ण मौजूद रहेगा। इस प्रकार एक पुद्गल चाहे जितने रूपों में पलटता चला जाय फिर भी उसका सर्वथा विनाश नहीं होता। ऐसी स्थिति में न तो कभी पुद्गलों का अभाव हो सकता है, न ससार पुद्गलों से शून्य बन सकता है और न द्रव्यों की सख्या में ही बाधा उपस्थित हो सकती है।

अलवत्ता, पुद्गल के परमाणु बिखर सकते हैं, कभी मिल-कर पिंड या स्कन्ध रूप हो जाते हैं, स्कन्ध कभी अनेक स्कन्धों के मेल से बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। पुद्गल के इसी धर्म को लक्ष्य रख कर उसे नाशवान कहा जाता है। आत्मा में ऐसी बात नहीं है। उसके प्रदेश असंख्यात हैं और उनमें से न तो कभी एक प्रदेश घट सकता है, न एक प्रदेश बढ़ ही सकता है। इस अपेक्षा से आत्मा को यहाँ अविनाशी कहा गया है।

अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि आत्मा के अतिरिक्त सिर्फ पुद्गल ही द्रव्य नहीं है, वरन् धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश भी द्रव्य हैं। आत्मा के प्रदेशों में तो दीपक के प्रकाश की तरह कभी सकोच और कभी विस्तार भी होता है, लेकिन धर्मास्तिकाय आदि तो सदा एक-से रहते हैं। तो इन द्रव्यों को आत्मा क्यों नहीं कहा ?

इसका उत्तर यह है कि धर्मास्तिकाय आदि ऊपर कहे गये

द्रव्य क्या नहीं है—दृश्य है। अर्थात् स्थिकाय और आकाश आदि द्रव्य न तो अपने आपको जानते हैं न दूसरे पदार्थों को भी जानते हैं। इनमें स्व-पर संवेदन की शक्ति नहीं है। इन्हें जानने वाला भी आत्मा ही है। अतएव उन द्रव्यों को आत्मा नहीं कहा जा सकता।

आत्मा अविनाशी है अर्थात् सदा सत् है लेकिन वह केवल सत् स्वरूप ही नहीं है, उनमें चित् और आनन्द भी है।

सत् तो सभी पदार्थ हैं मगर चित् और आनन्द का अस्तित्व केवल आत्मा में ही है। चित् का अर्थ है ज्ञान। ज्ञानानन्दमय आत्मा ही है। अन्य पदार्थों में ज्ञान और आनन्द नहीं है। अतएव चित् और आनन्द आत्मा के असाधारण घन हैं। इस प्रकार आत्मा को सच्चिदानन्द कहा गया है।

आनन्द आत्मा का ही गुण है। इसे पर-पदार्थों के संयोग से लोभन का प्रयास करना भ्रम है। सत्य तो यह है कि भित्तों अर्थों में पर का संयोग होगा तबने ही अर्थों में सुख की न्यूनता होगी। आत्मा जब समस्त संयोगों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है तभी उसके स्वाभाविक पूर्ण सुख का आविर्भाव होता है। यह स्वाभाविक सुख ही सदा सुख है। पर के विभिन्न से होने वाला सुख सुखामास है—सुख का मिथ्या संवेदन है।

आत्मा सच्चिदानन्द है। यही उसका विशिष्ट रूप है।

अब यह या कि सूर्य को तो देखते हैं अतएव उस पर भनावास ही विश्वास किया जा सकता है लेकिन ईश्वर तो कहीं नहीं दिखाई पड़ता फिर उस पर किस प्रकार विश्वास किया जाय ?

इसका समाधान यह है कि ईश्वर को आत्मा में देखो। आत्मा ईश्वर रूपी सूर्य की आभा है। आत्मा न होता तो ईश्वर की भी चर्चा न होती। हम हैं इसीलिए ईश्वर की चर्चा है। हम और ईश्वर एक हैं। अंतर इतना ही है कि हम (आत्मा) आवरणों से आवृत हैं और ईश्वर समस्त आवरणों से अतीत हो चुका है। जो शक्ति ईश्वर में है वही सब आत्मा में भी है। हमारी शक्ति कर्मों के आवरणों से ढकी है और ईश्वर की शक्ति कर्मक्षय के कारण समस्त आवरणों से रहित है। वह प्रकट हो चुकी है। किसी महात्मा ने कहा है—

सिद्धोऽह सुद्धोऽह अणंतगणादिगुणसमिद्धोऽह ॥

अर्थात् मेरा आत्मा सिद्ध है, शुद्ध है और अनन्त ज्ञान आदि से युक्त है।

ऐसी स्थिति में हम यह क्यों न मानें कि जब हमारे समस्त आवरण हट जाएँगे तब हम और परमात्मा एक समान हो जाएँगे? उस समय आत्मा स्वयमेव परमात्मा बन जायगा। दोनों के स्वरूप में तनिक भी भेद नहीं रह जायगा।

तात्पर्य यह है कि आत्मा जब समस्त आवरणों को समूल नष्ट कर डालता है तब वही आत्मा परमात्मा बन जाता है। आत्मा के आवरणों का क्षय किस प्रकार हो सकता है? इसके लिए कहा है—

धर्म जिनेश्वर मुक्त हिवडे वसो,
प्यारा प्राण समान ।

कपर्दु म विसरूँ चितारूँ मही,
सदा भरदित ध्यान ॥ धर्म० ॥

आत्मा के आधारों का शय करके ईश्वर वशने का यह सीधा रास्ता है। परमात्मा से साक्षात्कार करने के अनन्त उपाय बताये गये हैं लेकिन सब से सरल मार्ग यही है कि आत्मा में परमात्मा के प्रति परिपूर्ण प्रेम जागृत हो जाय। यह प्रेम ऐसा होना चाहिये कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का ध्यान अद्विष्ट न होने पावे।

आप कह सकते हैं कि संसार की मंझटों में कैसे हुए व्यक्ति ईश्वर का अकल ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं? जब धर्मस्थानक में रहते हैं तब तो ईश्वर याद रहता है लेकिन जैसे ही घर में घुमते हैं उसी समय ईश्वर स्मृति से बाहर निकल जाता है।

यह कहना सत्य है। प्राण ऐसा ही होता है परन्तु होना चाहिये नहीं। साधु समागम का अर्थ यह नहीं है कि जब तक साधु के समीप रहे तब तक ईश्वर का स्मरण रहा और बाह्य में घर की देहली पर पैर रखते ही ईश्वर को भुला दिया। ऐसा हो तो साधु-समागम से क्या लाभ है? किसी शिष्य की पढ़ाई हुई बिद्या भगवत् शाला में ही काम आये और अन्यत्र काम न आये तो उस विद्या से क्या लाभ है? ओढ़वा सिर्फ वेश के घर पर ही नीरोगता प्रदान करती है और वेश का घर छोड़ते ही फिर व्योँ का र्थों बीमार बना देती है उस दवा से क्या लाभ है? इसी प्रकार जब तक यहाँ बैठे तब तक ईश्वर को याद किया

और यहाँ से उठते ही उसे भुला दिया तो ऐसी कच्ची दवा किस काम की ? साधुओं से ऐसी दवा लो जिससे कभी ईश्वर का विस्मरण न होने पावे ।

तब आप कहेंगे कि अगर ईश्वर का सतत ध्यान करते रहेंगे तो घर कैसे जाएंगे ? अगर ईश्वर का अखंड ध्यान कर लिया तो घर जाकर क्या करेंगे ?

इसका समाधान यह है कि शिक्षक अपने विद्यार्थी को सदा शाला में ही नहीं घेर रखना है । जो विद्यार्थी विशिष्ट अध्ययन करके स्वयं विद्यार्थी बन जाता है, उसकी घात दूसरी है, परन्तु साधारणतया विद्यार्थी अपने घर आ ही जाता है । वास्तव में वही शिक्षा काम की है, जिससे शाला के समय शाला में रहे और शेष समय घर पर रह कर उस विद्या का उपयोग करे । शाला में सीखी हुई विद्या घर आकर भुला न दी जाय, यह वांछनीय है । साधुसंगति भी ऐसी ही होनी चाहिए । साधुसंगति के द्वारा अन्तःकरण में जिन उज्ज्वल भावनाओं का उदय होता है, उन भावनाओं को कायम रखना चाहिए । तभी साधुसमागम पूर्ण सफल होता है ।

पनिहारी चलती है, बोलती है हँसती है, तथापि वह कुम्भ को नहीं भूलती । इसी प्रकार ससार व्यवहार करते समय भी ईश्वर को विस्मरण नहीं करना चाहिए ।

पनिहारी की घात चल पड़ी है तो एक दो बात इस संबंध में कह देना उपयोगी होगा । आजकल भूल हो जाने के कारण शहर की महिलाओं को पानी घर पर लाना पड़ता है ।

बनहुँ न विसरूँ चितारूँ नहीं,
सदा असंदिग्ध ध्यान ॥ धर्म ० ॥

आत्मा के आवरणों का छप करके ईश्वर बनने का यह सीधा रास्ता है । परमात्मा से साक्षात्कार करने के अनेक उपाय बताये गये हैं लेकिन सब से सरल मार्ग यही है कि आत्मा में परमात्मा के प्रति परिपूर्ण प्रेम जागृत हो जाय । यह प्रेम ऐसा होना चाहिये कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का ध्यान संकटित न होने पावे ।

आप कह सकते हैं कि संसार की मंझनों में फँसे हुए व्यक्ति ईश्वर का अखंड ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं ? जब धर्मस्थानक में रहते हैं तब तो ईश्वर याद रहता है लेकिन जैसे ही घर में घुमते हैं, उसी समय ईश्वर स्मृति से बाहर निकल जाता है ।

यह कहना सत्य है । प्रायः ऐसा ही होता है, परन्तु होना चाहिये नहीं । साधु समागम का अर्थ यह नहीं है कि जब तक साधु के समीप रहे तब तक ईश्वर का स्मरण रहा और बाह्य में घर की देहली पर पैर रखते ही ईश्वर को मुला विद्या । ऐसा हो तो साधु-समागम से क्या लाभ है ? किसी शिष्य की पढ़ाई हुई विद्या अमर शास्त्र में ही काम आवे और अभ्यस काम न आवे तो उस विद्या से क्या लाभ है ? जो दवा सिर्फ घैघ के घर पर ही बीरोगता प्रदान करती है और घैघ का घर छोड़ते ही फिर क्यों का त्याग बीमार बना देती है उस दवा से क्या लाभ है ? इसी प्रकार जब तक यहाँ बैठे तब तक ईश्वर को याद किया

पर भी यदि उसके पैर में काँटा चुभ जाता है तो वह एक पैर के बल खड़ी होकर दूसरा पैर उठा कर एक हाथ से काँटा निकाल डालती है । ऐसे समय घड़े के गिर पड़ने की कितनी संभावना है ? लेकिन घड़ा गिर नहीं पाता, यही तो पतिहारी की विशेषता है ।

भक्तजन कहते हैं—हे प्रभो ! तू मेरे हृदय में इस प्रकार बस जा जिसमें मैं तुम्हें कभी भूल ही न सकूँ । जब तेरा कभी विस्मरण न होगा तो स्मरण करने की जरूरत ही क्या रहेगी ?

पतिव्रता नारी पति का नाम लेकर माला फेरती है ?

‘नहीं ।’

तो क्या वह अपने पति को भूल जाती है ?

‘नहीं ।’

एक दृष्टान्त देकर यह विषय स्पष्ट करना उपयोगी होगा । मान लीजिए एक सेठ है जिनका नाम मोतीलाल है । उनकी दो पत्नियाँ हैं । एक बड़ी है, दूसरी छोटी है । छोटी ने विचार किया, बड़ी सेठानी की मौजूदगी में मैं आई हूँ इससे प्रकट है कि बड़ी ने पति की सेवा में किसी प्रकार की कमी की है । अगर ऐसा न होता, वह पति का मनोरंजन करती रहती होती, पति की सेवा में कुछ भी त्रुटि न होने देती तो पति मुझे क्यों लाते ? अतएव मुझे सावधान रहना चाहिये । मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे मेरे ऊपर तीसरी के आने का अवसर उपस्थित हो ।

छोटी सेठानी ने बड़ी सेठानी के कार्यों की देखभाल की ।

पड़ता। लेकिन कमी नक ये काम हो जाये तो पानी लाना पड़ेगा या नहीं? अगर कहो कि मजदूरों से पानी भरवा लेंगे, तो मोक्ष भोगवा कर पानी पीन घाली और पिलान वाली सेठानी सच्ची सेठानी नहीं है। सच्ची सेठानी यह है जो अपना काम पठना के साथ स्वयं कर लेती है।

लोग परस्पर की मूर्ति पर अड़ाने के लिए भी हाथ से भर कर खल खाते हैं। सुना जाता है उदयपुर के महाराजा एक-लिंगजी के लिए और उदयपुर के सरकार बाणधारा में अपने हाथ से पानी भरत हैं। क्या पतिव्रता स्त्री अपने पति को बतना भी महत्व नहीं देती जितना माझुक जन पापाय मूर्ति को महत्व देते हैं? यह बुरी बात है कि लोग स्वयं ही स्त्री का ऐसा करना अपना अपमान समझत हैं और उम्होंने ही पानी भरने की मनाई कर ली हो। अन्यथा जो स्त्री अपने पति को पानी भी नहीं पिला सकती वह प्रशंसा के योग्य पतिव्रता कैसी?

जब तक अहंकार है, अमिमान है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। अहंकार की छाया में प्रेम का अकुर नहीं उगता। अहं-कार में, अपने प्रति बना आकर्षण है आग्रह है और प्रेम में बना उल्लास है। दोनों भाव परस्पर विरोधी हैं। एक में मनुष्य अपने आपको एकज कर बैठता है अपना आपा जोना नहीं चाहता और दूसरे में आपा जोना पड़ता है। इस विधि में अहंकार और प्रेम या भक्ति दोनों एक जगह कैसे रहेंगे?

पनिहारी अक्षर वो धड़े सिर पर रखती है और तीसरा अपनी बागल में बंधा लेती है। इस प्रकार तीव्र धड़े बंधे होने

से न हिली न डुली और ज्यों की त्यों बैठी-बैठी माला सर-काती रही। उधर छोटी सेठानी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसी समय पानी लेकर हाज़िर हो गई।

सेठ ने छोटी सेठानी की तरफ नज़र फेंकी और पानी लेकर अपनी प्यास बुझाई। जैसे ही सेठ भीतर घुसा तो देखा—बड़ी सेठानी बैठी-बैठी उन्हीं के नाम की माला जप रही है। बड़ी सेठानी ने सेठ को आते देखा तो अपना स्वर ऊँचा कर दिया। अब वह तनिक जोर से 'मोतीलाल सेठ' 'मोतीलाल सेठ' कह कर जाप जपने लगी।

उधर छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रेम के साथ कहा—
भोजन तैयार है। पधारिये। भोजन का समय भी तो हो चुका है।'

आपके घर में ऐसा हो तो आपका चित्त किस पर प्रसन्न होगा ?

‘छोटी पर !’

पद्मिनी अपने 'पियु' को नहीं भूलती, इसे स्पष्ट करने के लिए यह दृष्टान्त दिया गया है। इस दृष्टान्त में दोनों स्त्रियाँ अपने पति को नहीं भूलतीं, पर दोनों में से पति को प्रिय कौन होगी ?

‘काम करने वाली !’

ईश्वर के भजन के विषय में भी यही बात है। ईश्वर का भजन करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं। एक बड़ी सेठानी के समान ईश्वर के नाम की माला फेरने वाले और दूसरे ईश्वर

बड़ी सेठानी एक मोटी-सी गद्दी पर बैठ कर हाथ में माता बंतेती और 'मोतीलाल सेठ, मोतीलाल सेठ' कह कर अपने पति के नाम की माता जपा करती। यह देख कर झोटी ने सोचा—इस प्रकार पति का रंजन होता हो मेरे ज्ञान का अपसर ही क्यों जाता ? सेठजी को इससे संतोष नहीं हुआ इसीलिए मुझे लाये हैं। तब क्या मैं भी बड़ी को भौंति माता लेकर उनका नाम अपने बैठूँ ? नहीं। मैं तो सीधी-साड़ी एक बात कहूँगी। वह यह कि सेठजी के काम में अपना काम। सेठजी की सूरती में अपनी भी सूरती। जिस कार्य से सेठजी को प्रसन्नता होती है उसी से मैं प्रसन्नता का अनुभव किया कहूँगी। इसके अतिरिक्त वे जो आज्ञा दें उसे शिरोधार्य कर लेना। उनका काम पहले से ही कर रखना जिससे उन्हें कभी मेरा अपमान करने का मौका न मिले।

दोनों सठानिबों अपने-अपने तरीके से बसने लगीं। एक दिन सेठ मोतीलाल अपनी में भबराप हुए संधर आये। दरवाजे के नजदीक पहुँचते ही उन्होंने पानी खाने के लिए पुकार की। उनकी पुकार सुन कर बड़ी सेठानी कहने लगी—'म खाने इन्की किसी स्मरक है। मैं इन्की के नाम की माता फेर रही हूँ और यह स्वयं उसमें निम्र बास रहे हैं। इन्की दूर बस कर आये है तो यह नहीं बनता कि वो कर्म आज बजे आये और हाथ से भर कर पानी पी लें। यह तो करते नहीं और मुक्त से कहते हैं—पानी लाओ पानी लाओ। मला मैं अपने आप को केस संतुष्ट करूँ ?

मन ही मन इस प्रकार कह कर बड़ी सेठानी अपने स्वात

निरी आत्मवञ्चना नहीं तो क्या है ? क्या यह धर्म का उपहास नहीं है ?

एक सेठ ने दो मुनीमों को अपनी दूकान पर काम करने के लिए भेजा । एक मुनीम ने सोचा—‘तनख्वाह तो मिलती ही है, फिर आरंभ-समाप्त में पडने से क्या लाभ है ?’ यह सोच कर उसने सेठ का काम करना छोड़ दिया । दूसरे मुनीम ने सेठ का काम करना अपना कर्तव्य समझ कर, नीति का स्मरण करते हुए काम किया । बताइए, इन दोनों में आप किसे धर्मात्मा कहते हैं ?

‘काम करने वाले को ।’

धर्म का नाम लेकर कर्तव्य-पालन के समय, कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाने वाला, नीति-मर्यादा को भी तिलाञ्जलि दे बैठने वाला, समझना चाहिए धर्म के नाम पर ढोंग कर रहा है । ऐसा करने वाले ने धर्म का सम्मान नहीं किया, किन्तु अपमान किया है । या तो वह धर्म का स्वरूप ही नहीं समझता या धर्म की आड़ लेकर अधर्म और अन्याय करना चाहता है ।

मैं कह रहा था कि जब परमात्मा की आज्ञा पालन करने का समय हो तब उसकी आज्ञा की अवहेलना करके, केवल उसके नाम को रटना धर्म नहीं किन्तु, चालाकी है । यह बात दूसरी है कि मुनीम अपने सेठ की आज्ञा से कोई काम न करे, मगर उसे यह ध्यान रखना तो उचित ही है कि मैं जब तक सेठ का वेतन पाता हूँ तब तक मुफ्त का न खाऊँगा, किन्तु बदले में सेवा करूँगा ।

की आशा की आराधना करने वाले । इन दोनों मलों में से ईश्वर किस पर प्रसन्न होगा ?

आशा की आराधना करने वाले पर ।

मैं यह नहीं कहना कि माता फेरना बुरा है, कश्चिन् इत्यादि यह अर्थ नहीं कि प्यास का मारा सेठ को पानी की पुकार करे और सेठानी बैठी-बैठी उम्मी के नाम की माता जपे । क्या इस प्रकार की क्रिया विवेकरूपा नहीं है ?

ईश्वर की आशा की अवहेलना करके उसके नाम की माता जप लेंगे मात्र से कल्याण नहीं हो सकता ।

कदाचित् कोई यह कहने लगे कि मातृलास सेठ की बड़ी सेठानी यदि स्वच्छ पानी पिखाती तो उसे पाप लगता । इसी कारण उसमें पानी नहीं पिखाया होगा । इस संबंध में इतना ही समझ लेना पर्याप्त होगा कि जो इन पाप से बचेगी वह मोती लासली की भी न कहलाएगी । वह तो ससार संबंधी समस्त व्यवहारों से विमुक्त होकर आत्म कल्याण में ही उत्पन्न रहेगी । जो उत्तर स्थिति में था पहुँचता है वह तो जगत् से माता तोड़ लेता है और जगत् से माता तोड़ कर भी समी से माता ओड़ता है । अर्थात् वह संकुचित विचारों की परिधि में बाहर निकल जाता है । सेठ की कमाई खाना सेठ के दिये वस्त्राभूषण पहन कर बनाव-सिगार करना, गाड़ी पर बैठना सेठ के नौकरों पर हुकूम चलायाना, ससार-संबंधी भोगविद्या करना इन सब के लिये तो पाप का विचार न करे और सेठ के पानी मॉंगने पर भी पाप के विचार से उसे पानी न लेना यह

निरी आत्मवञ्चना नहीं तो क्या है ? क्या यह धर्म का उपहास नहीं है ?

एक सेठ ने दो मुनीमों को अपनी दूकान पर काम करने के लिए भेजा। एक मुनीम ने सोचा—‘तनख्वाह तो मिलती ही है, फिर आरंभ-समारंभ में पडने से क्या लाभ है ?’ यह सोच कर उसने सेठ का काम करना छोड़ दिया। दूसरे मुनीम ने सेठ का काम करना अपना कर्तव्य समझ कर, नीति का स्मरण करते हुए काम किया। बताइए, इन दोनों में आप किसे धर्मात्मा कहते हैं ?

‘काम करने वाले को ।’

धर्म का नाम लेकर कर्तव्य-पालन के समय, कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाने वाला, नीति-मर्यादा को भी तिलाञ्जलि दे बैठने वाला, समझता चाहिए धर्म के नाम पर ढोंग कर रहा है। ऐसा करने वाले ने धर्म का सम्मान नहीं किया, किन्तु अपमान किया है। या तो वह धर्म का स्वरूप ही नहीं समझता या धर्म की आड़ लेकर अधर्म और अन्याय करना चाहता है।

मैं कह रहा था कि जब परमात्मा की आज्ञा पालन करने का समय हो तब उसकी आज्ञा की अवहेलना करके, केवल उसके नाम को रटना धर्म नहीं किन्तु, चालाकी है। यह बात दूसरी है कि मुनीम अपने सेठ की आज्ञा से कोई काम न करे, मगर उसे यह ध्यान रखना तो उचित ही है कि मैं जब तक सेठ का वेतन पाता हूँ तब तक मुफ्त का न खाऊँगा, किन्तु बदले में सेवा करूँगा।

होगा करने से कोई सेवक नहीं करता। सेवक को सेवा करनी पड़ती है। मन्त्रा सेवक यह है जो स्वामी के करने पर ही सेवा नहीं करता बरन् स्वामी पर ऐसी ज़िम्मेवारी डालता है कि उसे सेवा करानी ही पड़े।

वन-गीमन करते समय रामचन्द्र को नदी पार करने का काम पड़ा था। आपकी दृष्टि में तो मान लेने वाला नीच है लेकिन उसकी नाव में बैठ कर नदी पार करते समय वही नाविक कितना प्यारा लगता है, इसे कौन नहीं जानता ?

तो रामचन्द्र ने आकर निपाद से कहा—'भाई इमें पार उतार दो। निपाद मन में सोचने लगा—'यह मोहिनी मूर्ति कौन है ? कैसा यह पुरुष है, कैसी यह नारी है और क्या ही सौम्य इसका भाई है।

मन ही मन इस प्रकार सोच कर निपाद ने पूछा—'मैंने सुना है, वरारथ के पुत्र रामचन्द्र वन को आये हैं। क्या तुम्हीं तो राम नहीं हो ?

राम—हाँ भाई, राम तो मैं ही हूँ।

निपाद—मैं इन्हें तो पार उतार दूँगा पर तुम्हें न उतारूँगा।

राम—क्यों ? क्या इस इतन अधम है ?

निपाद—अधम तो नहीं हो पर एक अवगुण तुममें अवश्य है।

राम—यह कौन-सा ?

निपाद—मैंने सुना है तुम्हारे पाँव की धूल यदि पत्थर से

लग जाती है तो वह पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। जब पत्थर भी मनुष्य बन जाता है, तो मेरी नाव तो लकड़ी की ही है। तुम्हारे पैर की धूल अगर इसे छू गई और यह भी मनुष्य बन गई तो मेरी मुसीबत हो जायगी। मैं कैसे कमाकर खाऊँगा ? तुम्हारे पैर में रज तो लगी ही होगी और वह नाव से लगे बिना रहेगी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें पार नहीं उतारने का।

राम—तो क्या मैं तैर कर नदी पार करूँ ? अगर बीच में थक जाऊँ तो डूब मरूँ ?

निषाद—नहीं, तैर कर मत जाओ। जिसके पाँव की रज से पत्थर भी मनुष्य बन जाता है, उसे डूबने कैसे दूँगा ?

इतना कह कर निषाद ने लकड़ी की कठौती ला कर राम के आगे रख दी। बोला—अगर आप नाव पर चढ़ कर पार जाना चाहते हैं तो इसमें पैर रख दीजिए। मैं अपने हाथों से आपके पाँव धो लूँगा और यह विश्वास कर लूँगा की आपके पाँवों में धूल नहीं रही, तब नाव पर चढ़ा कर पार पहुँचा दूँगा। हाँ, यह ध्यान रहे कि दूसरे किसी को मैं आपके पैर न धोने दूँगा। नहीं तो संभव है, रज रह जाय।

तुलसीदासजी की रामायण का यह वर्णन है। निषाद यह सब बातें इस मतलब से कह रहा था कि उसे रामचन्द्र की सेवा करनी थी और राम अपनी सेवा किसी से कराना नहीं चाहते थे। वे वनवासी थे, अतएव यथाशक्य स्वावलम्बी रहना चाहते थे। पर निषाद ने यह कर रामचन्द्र को पैर धुलाने के लिए विवश कर दिया। भक्तजन ऐसे ही उपायों से अपने

स्यामी को सेवा करने के लिए विवश कर गते हैं ।

निपाद न राम लक्ष्मण और सीता इन तीनों को बैठ कर बड़े प्रेम से पाँव धोये । इसके परचात उमने उन्हें नाव में बैठने को कहा । उमने सोचा—बसो यह पानी भी बड़े काम का है । इममें यह रज है जिसमे पत्थर भी मनुष्य बन जाता है ।

पैरा का बह घौन (घोबण) लेकर निपाद अपने घर गया । उमने घर वालों से कहा—सो यह चरणाश्रुत ले लो । आज बड़े पुण्य से यह मिला है । इस चरणाश्रुत में बह रज है जिससे पत्थर भी मनुष्य बन जाता है । पट में पट्टी कर यह रज न जाने क्या गुण करेगी ?

इधर राम ने माया—सेवा-भक्ति किसे करते हैं यह लक्ष्मण को मिताने का अय्या अवसर है जिससे लक्ष्मण को अभिमान न हो जाय । यह सोच कर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा—देखो निपाद क्या कर रहा है ? हम लोगों को विसम्ब हो रहा है ।

रामचन्द्र के आदेश से लक्ष्मण निपाद के घर गये । वे निपाद से कहने लग—भाई, बसो विसम्ब हो रहा है ।

निपाद ने कहा—बसो ठहरिये । हम प्रसाद बाँट रहे हैं । जब सब ले लेंगे तब आएँगे ।

लक्ष्मण ने सोचा—मैं सम्मता था, रामचन्द्र का बड़ा भात मैं ही हूँ पर निपाद ने मेरा अहकार चूर कर दिया । इसकी भक्ति के सामने तो मेरी भक्ति नगण्य-सी हो जाती है । राम की सेवा करने में मुझे तो कुछ आशा भी हो सकती है पर निपाद को क्या आशा है ? मैया ने मुझे यहाँ भेज कर मेरी आँखों को

दी हैं। शायद उन्होंने इसी उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ आकर मैंने जाना कि निपाद जो सेवा-भक्ति कर रहा है, मैं उसका एक अंश भी नहीं कर सकता।

निपाद आया। सीता, राम और लक्ष्मण उसकी नाव में बैठ कर नदी पार गये। रामचन्द्र निपाद के सौजन्य की प्रशंसा करते जाते थे, पर निपाद अपनी प्रशंसा की ओर ध्यान न देता हुआ भक्ति-रस में डूब रहा था।

रामचन्द्र जब दूसरे किनारे पहुँच गये तब बड़े संकट में पड़े। वे सोचने लगे—निपाद ने इतनी सेवा की है और बिना बदला दिये किसी की सेवा लेना उचित नहीं है। लेकिन इसे दें क्या? क्षत्रियों का यह धर्म है कि सेवा का प्रतिदान अवश्य दें। मगर देने को कुछ भी नहीं है।

जब कोई देना चाहता है मगर पास में कुछ न होने से दे नहीं सकता, तब हृदय कितना संतप्त होता है, यह बात भुक्त-भोगी ही भली भाँति समझ सकता है। रामचन्द्र ऐसी ही गहरी चिन्ता में थे कि—

सिय पिय हिय की जान निहारी ।

मणि मुँदरी निज दीन उतारी ॥

सीता को अपने स्वामी के हृदय में होने वाले संताप का पता चला। वे समझ गईं कि पति इस समय संकट और संकोच में हैं। पति यों तो संकोचों से घबराने वाले नहीं हैं, किन्तु यह संकट तो धर्म-संकट है। जब सीताजी राम के साथ वन-गमन के लिए तैयार हुईं तो वे भी अपने सब आभूषण घर पर ही

उठार आइ भी, सिर्फ एक जँगली छंगली में रक्त ली थी। इस समय सीताजी ने बिना कहे-मुझे ही जँगली राम को सौंप दी। रामचन्द्र सीताजी की प्रशंसा करके लगे। पत्नी हा तो ऐसी हा।

आज तो पति भी अपना कर्त्ताव्य भूलें हुए हैं और पत्नी भी आनूप्या के लोभ में पड़कर अपना कर्त्ताव्य बिस्तर बैठी है। मगर राम की यह कथा पति पत्नी का आपसी आज भी सामने उपस्थित करती है।

राम निपाद को वह जँगली हँसे हुए बोले—मार्ग अपनी छतराई ले लो।

निपाद—छतराई देकर क्या मुझे जातिभ्रष्ट करना चाहते हैं ?

राम—इससे जातिभ्रष्ट कैसे हो जाओगे ?

निपाद—अगर मार्ग, मार्ग से बाल कन्धार के पैसे ले तो वह जाति से म्युत कर दिया जाता है। घोड़ी घोड़ी से धुलाई बसुल करे, तो वह जाति से अलग कर दिया जाता है। वे लोग अपने कुल बालो का काम करने वाले से मण्डूरी नहीं लत। फिर मैं आपसे मण्डूरी कैसे लूँ ? आपका और मेरा पेशा तो एक ही है। जो काम मैं करता हूँ वही आप भी करते हैं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे अपना पारिवर्त्मिक नहीं ले सकता। इसमें तो मुझे जाति से भ्रष्ट होना पड़ेगा।

राम—मार्ग तुम्हारा और मेरा एक ही पेशा कैसे ? तुम्हारी बाल ही कुछ निराखे डंग भी होती है।

निपाद—मैं अपनी नाव में बैठा कर नदी से पार उतारता हूँ और आप अपनी नौका पर चढ़ा कर लोगों को संसार से पार उतारते हैं। पार उतारना दोनों का ही काम है अगर मैं आप से उतराई ले लूँगा तो फिर आप मुझे क्यों पार करेंगे ? हाँ, एक बात हो सकती है। अगर आप वदला डिये बिना नहीं रह सकेंगे तो अन्ध-सा वदला दीजिए। मैंने आपको नदी से पार कर दिया है, आप मुझे भवसागर से पार कर दीजिए। वस वदला हो जायगा।

तत्पर्य यह है कि सेवा करने वाले में निष्कामता होनी चाहिए। जो सेवक निष्काम होता है, बेलाग रहता है, उसकी सेवा के वश में सभी हो जाते हैं, भले ही वह ईश्वर ही क्यों न हो। इसके विपरीत लालच के वश होकर सेवा करने वाले में एक प्रकार की दीनता रहती है। वह अपने आपको ओछा, हीन और परमुखापेक्षी अनुभव करता रहता है। निष्काम भावना से सेवा भूषण बनती है और कामना सेवा का दूषण बन जाती है।

गांधीजी ने कब किससे कहा कि मुझे महात्मा कहो ? पर उनकी निष्काम सेवा ने ही बिना माँगे उन्हें 'महात्मा' का महान् पद प्रदान कराया है। सेवा की यह सहृदयता है। क्या गांधीजी ने कभी महात्मा पद माँगा था ?

‘नहीं।’

फिर भी लोगों ने उनकी निष्काम सेवा से प्रभावित होकर उन्हें यह पद दिया है। किसी ने उनसे पूछा—‘क्या आप महात्मा

हैं ? गांधीजी ने कहा—'लाग मेमा कहत हैं, पर मुझे प्सेत नहीं आन पड़ता कि मैं महात्मा हूँ ।

तो फिर आप महात्मा कहने वाला को रोखत नहीं हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा—राखने स ता ज्वादा-ज्वादा कहत हैं ।

एक दिन इंग्लैण्ड में उनसे पूछा गया था—'महात्मा किसे कहते हैं ? गांधीजी ने कहा—'मो शुद्ध से शुद्ध हो, उस महात्मा कहते हैं ।'

एक दिन मैंने कहा था—

बास न कोड़ी रह। तो मैंने मुफ्त लुदा का मोल लिवा ।

ऐसा सौदा किमा जनमोला और मैंने कुछ न दिया ॥

आपकी नजर में वह नाबीज ठहरेगा जिसके पास कोड़ी न होगी लेकिन जिसमें कोड़ी भी रखन की चाहना नहीं की वही महात्मा है ।

सेवा वही कर सक्ता है जो अपने को जगत के लिए निष्कावर कर वंठा है जगत् क मंगल में ही अपना मंगल मानता है और सेवा के प्रतिफल की अभिलाषा से मुक्त है । सच्ची सेवा-भक्ति अपना ही सिद्ध होती है, उससे अपना ही तो भारा ही नहीं की जा सकती ।

स्वराज्य सब चाहते हैं लेकिन सेवा सब लोग नहीं करना चाहत । आम तो सब खाना चाहत हैं, परन्तु आम क दूध को पानी काई नहीं पिखाना चाहता । भारी पानी नहीं पिखाना चाहते मा न मछी पर उसमें आम तो न लगाओ । कई लोग प्सेत

ही कुल्ल कहते रहते हैं। कोई कहता है—‘अहिंसा और सत्य से स्वराज्य मिलेगा, यह कहना कोरी गप है। आज तक भला किसी देश ने अहिंसा के द्वारा स्वराज्य पाया भी है या हम ही पा लेंगे ?, कोई स्वार्थ साधु पुरुष हिन्दू-मुसलमानों में फूट पैदा करने के उपाय रचते रहते हैं। वास्तव में ऐसे लोग धर्म के रहस्य को नहीं जानते। धर्म के रहस्य को जान कर भगवान् की आज्ञा का आराधन करोगे तो कल्याण होगा।*

महावीर भवन, देहली

ता० २७-६-३१

❀ आचार्य महाराज के प्रवचन के पश्चात् दिल्ली प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री फगीदुलहक अंसारी साहब ने बंगाल के बाढ-पीड़ितों की सहायता के लिए अपील की। अपील के उत्तरस्वरूप श्रोताओं ने सन्तोषपद उदारता प्रदर्शित की थी।

अंग्रेजी शिक्षा

प्रार्थना

जय जय जगत शिरामणि, है तैबक मे तू बनी ।
 अब तारों गाढ़ी बनी प्रभु आत्मा पूरे हम तनी ॥
 मुक्त मिहिर कही अद्भुत प्रभु जगजीवन अंतरबानी ।
 मय दुल हरो, तुनिमे अरुण हमारी त्रिभुवन स्वामी ॥मुक्त०॥

मुझे कतलाया गया है कि, मेरे विषय में यह कहा जा रहा है कि मैं अंग्रेजी भाषा की शिक्षा नहीं चाहता और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का निषेध करता हूँ। संभव है कुछ लोगों के

दिल में इस प्रकार के विचार आ घुसे हों, अतएव अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के विषय में मैं अपने विचार स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ।

मेरे विचार अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के विषय में यह हैं कि यदि मेरे आज्ञानुवर्ती मुनियों को स्वकीय सिद्धान्त का अभ्यास कर लेने के पश्चात् अवकाश और सुविधा मिले तो, अंग्रेजी भाषा-भाषी लोगों को जैनधर्म के सिद्धान्त समझाने के उद्देश्य से मैं उन्हें भी अंग्रेजी पढ़ाऊँ।

स्वयं मैंने व्याकरण आदि का विशिष्ट अभ्यास नहीं किया, केवल अनुभव की सहायता से शास्त्रों की टीका वाँचता हूँ। इस प्रकार शास्त्रों की टीका आदि का अभ्यास करते-करते और कुछ सस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़कर मैंने सस्कृत का अभ्यास किया। मैंने सोचा—मैंने तो इस तरह अपना काम निकाल लिया, लेकिन हमारे सम्प्रदाय में सस्कृत व्याकरण के विशिष्ट अभ्यासी विद्वान् अवश्य होने चाहिएँ। यह सोचकर मैंने कुछ मुनियों को विद्वान् बनाया। जिन मुनियों ने सस्कृत का अभ्यास कर लिया है, सिद्धान्त-शास्त्रों को समझ लिया है, वे यदि अपने आवश्यक कर्त्तव्यों का निर्वह करते हुए जैनधर्म के तत्त्व अंग्रेजी द्वारा दूसरों को समझाने के लिए और पाश्चात्य विचारधारा में परिचित होने के लिये अंग्रेजी भाषा सीखें तो मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है, अपितु प्रसन्नता ही होगी।

मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाई से

किस बात में विरोध है।

मैंने पिपलूनकर की बनाई हुई निर्बंधवली बेसी बी पिपलूनकर बहुत थोड़ी अवस्था में ही मर गया था इस कारण उसकी क्याति नहीं हो पाई। वह सामान्य तिलक की कीर्ति का माना जाता था लेकिन तिलक अधिक दिनों तक जीवित रहने के कारण क्याति पा गया और पिपलूनकर अस्वास्थ्य के कारण क्याति न पा सका। पिपलूनकर अधिक दिनों जीवित रहता तो अवश्य उसकी कीर्ति लुब फैली होती।

पिपलूनकर ने अपने निबंध में जो कुछ लिखा था उसके भाव और अपने विचार मिलाकर मैं इस निबंध पर पहुँचा बि मापा की के सम्मान है। की से डूँप करो या मापा स डूँप करो एक ही बात है। जैसी की-की एक हैं वसी प्रकार मापा-मापा भी एक हैं। अथवा समस्त कियों कीत्व काति की अपेक्षा एक हैं लेकिन कियों में माँ भी होती है बहिन भी होती है और अन्य कियों भी होती हैं। अगर कोई वास्तव अपनी माता से अन्य कियों की अपेक्षा अधिक प्रेम करता है तो क्या वह कोई अन्याय करता है? अन्य कियों की अपेक्षा अपनी माता को विरोध पूजनीया मानना क्या कोई दोष है?

नहीं।

कल्पना कीजिए हम बालक की माता को दो कियों मिलीं। एक वास्तव की माता की सखी बनने वाली है, माँ का गौरव बढ़ाने वाली है और उसकी सेवा करने वाली है। दूसरी की बालक की माता को बामी बनाना चाहती है। मातृभक्त बालक

ऐसी स्त्री को, जो उसकी माता को दासी बनाना चाहती है, अवश्यमेव दुत्कारेगा और जो स्त्री माता की मखी बनना चाहती है उसे चाहेगा। यह मनुष्य की प्रकृति है।

जो बात स्त्री के विषय में कही गई है वही भापा के विषय में समझनी चाहिए। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, आदि कोई भी भापा क्यों न हो, वह स्त्री के समान है। बालक का जिम भापा में माँ ने बोलना सिखाया है, जिस भापा के तोतले बोल बोलकर बालक ने अपनी माता की कली-कली खिला दी है, जिम भापा में बालक ने अपनी नानी की कहानी सुनी है, जिस भापा के भंडार में बालक को सांस्कृतिक धरोहर रखी हुई है, जिस भापा में बालक के पूजनीय पूर्वजों के विचारों का अनमोल खजाना छिपा हुआ है, जिस देश ने बालक को जन्म दिया है उस देश की जो स्वभावसिद्ध भापा है, वही उसकी मातृभाषा है। मातृभाषा के द्वारा बालक ने अपनी माता का प्यार पाया है। ऐसी स्थिति में बालक अपनी मातृभाषा से स्वभावतः अधिक प्रेम करता है। अगर वह दूसरी भाषा से द्वेष या घृणा नहीं करता और अपनी मातृभाषा के प्रति भक्ति-भाव रखता है तो कौन ऐसे सपूत बालक को कपूत कहने की हिम्मत करता है ?

इस मातृभाषा को अगर कोई दूसरी भाषा सम्मानित करती है, अथवा उसकी सखी बनना चाहती है, तो मातृभक्त बालक उसका भी सम्मान करेगा, मगर जो भाषा मातृभाषा को दास बनाने के लिए उद्यत हो रही हो, उसके प्रति बालक का क्या

कस्तूर्य है? अपनी माता की इच्छात बढ़ाने वाली भी अरु
 बालक आदर कर मन्त्रता है, लेकिन जो भी माता का मुख्य क
 कर कहती है—‘तू हमारी गुलामी करने योग्य है’, क्या ऐसी भी
 सम्मान देना बालक के लिए योग्य है?

हमारी मातृभाषा को—आव देरा की भाषा को—जो भाषा
 वासी बनाती है, जो हमारी मातृभाषा का तिरस्कार करने आ
 हो जिसका आगमन से हमारी संस्कृति विकृत होती हो जिस भाषा
 की शिक्षा से अपने देश की संस्कृति के प्रति घृणाभाव उत्पन्न
 होता हो, बल्कि जिस भाषा की शिक्षा देश के लिए घातक सिद्ध
 होती हो आर्य-संस्कार और पूर्वजों की प्रतिष्ठा को मसीन बमाना
 जिस भाषा के आगमन का उद्देश्य हो, ऐसी भाषा की शिक्षा का
 मैं विरोधी हूँ। बाहू बह अंग्रेजी भाषा हो बाहू कोड़ वूसरी उस
 भाषा से मैं अपने विरोध की घोषणा करता हूँ और अपने भोताओं
 को विरोधी बनने का परामर्श देता हूँ।

जो भाषा हमारी मातृभाषा को अपनी सखी बनाती है जो
 उसकी सेवा बजाली है, उस भाषा को अपनी संस्कृति दूसरों को
 समझाने के लिए मीठा आवाज, इस विषय का समर्थन करने के
 लिए मैं तैयार हूँ। गंगा करम म आर्य भूमि का गौरव बढ़ेगा।
 तेरी भाषा स्वीकृत कर अर्द्धन्त भगवान् के द्वारा सिद्ध-अभ्यास के
 लिए प्रदिपायित मन्त्राग के प्रसार करने और उसकी महिमा
 समझाने का मैं विरोधी नहीं हूँ।

जिस भाषा के मन्त्राग म मन्त्राग हाकर आग अपनी मातृ
 भाषा की अपहर्षना करने लगता है जिस भाषा में हमारी मातृ

भाषा को 'गुलामो की भाषा' (VARNACULAR) नाम दिया गया हो, उस भाषा का अथवा उस भाषा के उन शब्दों का अथवा उसकी शिक्षा-प्रणाली का जिसमें वह दोष हो, विरोध करना हमारा कर्तव्य है।

काका कालेलकर ने अंग्रेजी भाषा के विषय में अपने जो उद्गार 'जीवन साहित्य' नामक पुस्तक में प्रकट किये हैं, वे इस प्रकार हैं—

‘श्री आनन्दकुमार स्वामी ने अंग्रेजी शिक्षा का वर्णन इस तरह किया है—

“हमारे यहाँ अंग्रेजी राज्य की ऐसी विशेषता है कि जिस वस्तु ने हिन्दुस्तान की भारी से भारी हानि की हो, वही हमें अपने लिए आशीर्वाद-स्वरूप मालूम होती है। इसका यथार्थ उदाहरण है—शिक्षा।

अच्छे या बुरे उद्देश्य से शिक्षा के नाम से जो वस्तु हमें दी जाती है, उसने हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय उत्कर्ष पर जितना मर्म-घातक प्रहार किया है, उतना और किसी दूसरी वस्तु ने नहीं।

आज दिन यदि हम स्वराज्य के लिए योग्य हैं तो इसका कारण वह सुधार नहीं, जो शिक्षा के फल स्वरूप हमने किया है। बल्कि अंग्रेजी-शिक्षा की पद्धति के द्वारा हमारी राष्ट्रीय संस्कृति और हमारी विशेष संस्थाओं का तिरस्कार तथा नाश हो जाने के बाद और साथ ही राष्ट्रीयता का नाश करने वाली कल्पनाओं की हम में जड़ जमा देने पर भी, हम में जो कुछ थोड़ा-सा राष्ट्रीय

जीवन राय रुठ पाया है, उम्मी के कारण हम स्वराज्य के योग्य हुए हैं।

हम मोल और अज्ञानी व मनुष्यित दृष्टि बाल से हमारा मोरा जीवन तरह-तरह के बहमों में मोल-मोल भरा था हम सत्कार के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे हमने स्वतंत्रता का ध्वाज नहीं चलाया था बोरे में कद्दू तो हम जीने के अयोग्य थे, ऐसे समय में अंगरेजी शिक्षा ने आकर हमारा उद्धार किया यह आम तौर से माना जाता है। यदि कोई अंगरेजी शिक्षा पर पेटराज करता है तो चमक हिमायती कहते हैं कि मापा न कौन-सा पाप किया है? जैसी सत्कार की अनेक मापाएँ हैं वैसी ही अंगरेजी भी है। भेद है तो इतना ही कि वह अधिक परिष्कृत और सुसूझ है। ज्ञान का एक भी विषय ऐसा नहीं कि जिस पर अंगरेजी मापा में पुस्तक न हो और अंगरेज तो किसी की तरह संसार के सभी प्रदेशों में सत्कार करने वाली एक जाति है, इसलिए अंगरेजी मापा के कारण हमारा परिचय संसार के साथ बढ़ता है। अंगरेजी मापा सभी तरह आशीर्वाद रूप ही सिद्ध हुई है। बहादुर सरकार के वर्तमान शिक्षा-मंत्री ने एक बार कहा था कि पेंस हिन्दुस्तान की तो कल्पना की जा सकती है जिसमें अंगरेज न हों किन्तु ऐसा हिन्दुस्तान कल्पना में भी आना कठिन है जहाँ अंगरेजी मापी न हो।

यह उद्गार अंगरेजी शिक्षा के विजय के सुषक हैं। जो काम बायर जैसे अधिकारियों की गोखियों से न हो सका, वह अंगरेजी शिक्षा ने कर दिखाया है। लोग कहते हैं—'मापा ने कौन-सा पाप किया है? किन्तु मापा का अर्थ केवल व्याकरण

और शब्दकोश ही नहीं बरन भाषा का अर्थ है, भाषा के बोलने वालों का स्वभाव, उनका धर्म, उनकी समाज-सवधी कल्पना और वे सूक्ष्म मिष्ठान्त तथा प्रणालियाँ जिनके अनुसार वे सोचते रहते हैं कि किस वान की प्रशमा करें और किस की निन्दा? भाषा होती है—समाज का प्राण, समाज की पूजा और समाज की विराम्त। अंगरेजी भाषा में ही पढाई हो, कौनसल अवस्था में सभी तरह के मस्कार अंगरेजी पुस्तकों से ही लिये जाँ, इस आग्रह का सीधा अर्थ है—‘अंगरेजों की जाति में मिल जाँ।’

हम अंगरेजी राज्य के खिलाफ़ रात-दिन आवाज उठाते रहते हैं, अंगरेजी रहन-सहन हमारे अनुकूल नहीं, यह भी अब हम जानने लगे हैं। यह भी हम सुनते हैं कि पाश्चात्य सुधार मानवी कल्याण की नींव पर स्थित नहीं हैं, योरप की दशा हम देख रहे हैं, पर फिर भी हम मानते हैं कि जिसके भीतर अंगरेजों का स्वभाव और अंगरेजों का ही आदर्श भरा है, उसी भाषा में बच्चों को शिक्षा देना हानिकारक नहीं।

अंगरेजी शिक्षा के माने हैं—प्रोटेस्टेण्ट शिक्षा। अंगरेजी शिक्षा का अर्थ है, पारलौकिक जीवन के विषय में लापरवाह रहने का उपदेश करने वाली शिक्षा। अंगरेजी शिक्षा को प्राप्त करने वाला मनुष्य शायद ही दया करने, समता रखने तथा मनुष्यता का विकास करने का विचार करता है। उसकी जवान पर तो जीवन-कलह, हक, न्याय, आर्थिक दृष्टि से लाभकारक, प्राकृतिक नियम, इत्यादि शब्द ही रहते हैं। अंगरेजी शिक्षा हमें कुटुम्ब धर्म भुलाकर शिकार धर्म सिखलाती है।

कोई-कोई कहते हैं कि कौन आपको मफ़बूर करता है कि आप अमुक ही प्रकार के विचार रखें, यह भी कैसे कहा जाय कि ग़रेबी साहित्य में एक विचार हो नहीं है ? बात सच है। बर्दस्ती नहीं है किन्तु मायावास है और उच्च विचार किस्त साहित्य में नहीं है ? पर प्रश्न यह है कि हमारी दृष्टि कं सन्मुख आदर्श कौन-सा रखा जाता है ? अस्सील नाम्नों में भी बोध बन तो मिल ही जाते हैं किन्तु उनका प्रभाव नहीं पड़ता कि विलासी और हीन बृत्ति बनन की प्रवृत्ति होती है। यह समा शायद अधिक फ़ोरे होगी। कबन का उद्देश्य इतना ही कि जिन लोगों की भाषा के द्वारा शिक्षा कं प्रथम सत्कार हम दे हैं उनकं स्वभाव का असर हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रहता। बालकों की शिक्षा अपनी ही भाषा द्वारा होने से अपनी कृति कं गुणवोध बच्चों में उतरते हैं और यदि शिक्षा की क्षति सरल और भारी हो तो नयी पीढ़ी हममें से उन्नति के शी शीज सकती है। परदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने से मरक़ीबों कं गुणवोध की आप पड़ बिना नहीं रह सकती और शी कं गुणों को हज़म करना कठिन होने के कारण कई बार कं बोधों की का अनुकरण होता है। इस तरह सारी विचवृत्ति भ्रष्ट हो जाती है सा अलग।

हमन ओ अंगरजी शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया तो इ अंगरजों कं धर्म अधवा समाज-रचना विषयक आदर्श के रण नहीं बल्कि ग़ासकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने साधन से आर पुत्र अंश में स्वच्छमता करने के विचार। हमकं बाद अंगरजों ने कहा कि हिन्दुस्तान की समाज-

रचना से योरप की समाज-रचना श्रेष्ठ है। अंगरेज इस देश के राज्यकर्ता हुए, इसीलिए हमने उनका दावा स्वीकार किया। देश और परदेश विषयक ज्ञान में और भौतिक शास्त्रों में उनकी प्रगति को देखकर हमारा निश्चय हुआ कि अंगरेज हम लोगों की अपेक्षा अधिक होशियार हैं। किन्तु होशियार के मानी सुधरे हुए नहीं, होशियार के मानी धर्मनिष्ठ नहीं। यदि हम लोगों में धर्म-तेज ही होता, तो भी हम अंगरेजों से चौंधिया नहीं जाते। किन्तु दुर्दैववश उस विषय में हमारे देश में आधी रात थी, इसीलिए सभी तरह अंगरेजों शिक्षा के फैलाव के लिए वह अनुकूल समय था।

अब अंगरेजी शिक्षा के कारण हमसे कौन से परिवर्तन हुए हैं, यह देखना चाहिए।

सब से पहला परिवर्तन तो यह हुआ कि यह हम मानने लगे कि अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने और रहन-सहन को खर्चीला कर देने में कोई दोष नहीं, वरन् उलटा समाजहित ही है। इसके कारण परदेशी व्यापार बढ़ा और हमारी द्रव्य की थैली में अनेक छेद हो गये।

दूसरा परिवर्तन यह कि, हमारे दिल में अपने समाज के सबध में तिरस्कार उत्पन्न हुआ, इसी के परिणामस्वरूप हम समाज की सहायता की अपेक्षा पैसे की सहायता से सभी काम चलाने की सुविधा खोजने लगे और दिन-दिन समाज में रहने वाले लोगों का परस्पर सबध टूटता गया।

तीसरा परिवर्तन यह हुआ कि पढ़ा-लिखा मनुष्य अपनी

साहित्य संबंधी मूल और आधार को अंगरेजी साहित्य के ही मिलाने लगा। इससे निम्न-भाषा का साहित्य तलमर रह गया। अहाँ इसका अध्ययन भी न हो वहाँ उसमें रुचि भी ही कैसे सकती है ?

जोया परिवर्तन यह हुआ कि हम अंगरेजी पढ़ने में अनुपयोगी को ही श्रेष्ठ समझ कर उन्हीं से वादवाही लेने को आहुर उठे और अपने लक्ष अंगरेजी ही में लिखने लगे। हिन्दुस्तान शिक्षित समुदाय ने संस्कृत और देशी भाषा की पुस्तकों का अंगरेजी में अनुबाद करके अंगरेजी भाषा के घर में भोड़ी गुलामी न की। हिन्दुस्तान को जीतने वालों जाति को हमारा दिया हुआ कर बहुत ही मारी है।

हमने अपनी राजनीतिक हलचल भी अंग्रेजी भाषा ही पहनाई जिसने राजकर्ता का उत्तम शिक्षा और राज्य-कार्यमाला वृद्धता भी प्राप्त हुई। कम परिमाण में हम लोगों को स्वराज्य शिक्षा नहीं मिली।

अंग्रेजी जानने वालों की एक ग्यारी ही जाति हो गई है। अंग्रेजी न जानने वाले राष्ट्र के साथ समसार नहीं रखते उनके विचारों का समझ नहीं सकते और उनका प्रति कुछ मुख्य भाव रचना सीमित है।

अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान वगैरह साबित होता है। यह न तो देशी भाषा द्वारा दिया जा सकता है न जीवन में अंग्रेजी तरह उतर ही सकता है। हमारे पुराने मस्तरों के साथ उनका मेला नहीं बैठता और इसलिए पुराना सब मिटा

कर उस जगह पाश्चात्य सृष्टि की एक नकल खड़ी कर देने का वह प्रयत्न करता है। दो ही पीढ़ियों के भीतर, सारे राष्ट्र को संस्कृति की दृष्टि से दिवालिया और भिखारी बना देने का सामर्थ्य इस शिक्षा ने प्रकट किया है।

अंग्रेजी शिक्षा से जीवन में स्वच्छन्दता का तत्त्व इतना घुस गया है कि समाज में से विवेक और कला दोनों लुप्त हो गई हैं। मानसिक और नैतिक दुर्बलता पर मनुष्य को जो लज्जा मालूम होनी चाहिए, वह भी जाती रही और ज्यों-ज्यों स्वच्छन्दता प्रबल होती जाती है, त्यों-त्यों नैतिक आदर्श को नीचे खींचने की ओर पढ़े-लिखे मनुष्यों का झुकाव दिखाई देता है।

हमने अंगरेजी शिक्षा के द्वारा भौतिक शास्त्रों में कोई भारी वृद्धि नहीं की। इस भारी संस्कारी देश के परिमाण में हमने ऐसा भारी साहित्य भी उत्पन्न नहीं किया जिससे संसार में कृतज्ञता उत्पन्न हो।

परदेश जाना सारे राष्ट्र का उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। हजार में एक-आध मनुष्य ही शायद परदेश को जाता होगा। उसके लिए सारी शिक्षा का आधार अंगरेजी भाषा पर रचने के समान दूसरा और पागलपन क्या हो सकता है ?

अंगरेजी शिक्षा पाये हुए सामान्य मनुष्य, अंगरेजी राज्य से चाहे कितना ही द्वेष करते हों, परन्तु अपने आचरण के द्वारा वे अंगरेजी राज्य को सहारा ही देते हैं। स्वराज्य की हलचल में जिन तीक्ष्ण उपायों का अवलम्बन करना जरूरी है और राष्ट्रीय दृष्टि में जो परिवर्तन करना उचित है, उसमें ये अंगरेजी पढ़े

मनुष्य ही विघ्नरूप हो जाते हैं। पानी के बाहर जो बरसा मधुरी की होती है वही वरसा इन लोगों की अंगरेजी शिष्टा के वातावरण बिना हो जाती है।

अंगरेजी शिष्टा ही के कारण हिन्दुस्तान का राष्ट्रमन्त्र अंगरेजी भाषा में बोल सकता है और उससे प्रजा पर अधिक अत्याचार होता है और प्रजा का भी यह गुणचार स्थान करना पड़ता है।

अमरिका का कोई भी मनुष्य जब अपने कुटुम्ब का इतिहास लिखने लगता है तो उसे अपने कुटुम्ब का मूल पुरुष यूरप में खोजना पड़ता है। हमारे अंगरेजी पढ़े मनुष्य भी अब कभी किसी विषय पर विचार अथवा विवेचन करते हैं तब उन्हें सर्वदा पुरुष की परम्परा वहाँ के अनुभव और वहाँ की इत्तीला को स्तौर प्रमाण के लेने की आवश्यक पड़ी होती है। इसका यह अर्थ हुआ कि हम अपनी विरासत को छोड़कर दूसरों की विरासत पर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। यह भी बर्हसकरता के समान भारी लक्ष्य है।

इतनी सब हानि होते हुए भी हम अंगरेजी पढ़ते हैं। किन्तु लाभ से ? इतने ही के लिए कि कुछ कमाई अधिक हो और राजपरिवार में अधिक अप्रतिष्ठा न स्थानी पड़े। परन्तु यह कमाई परदेशी बीजा का व्यापार करके अथवा विदेशी सरकार को अत्याचार करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से सहायता करके प्राप्त करनी होती है। और जिस तरह कोई मजदूर क्लेशकर संहार का अपराधी हो जाने पर अपनी ही जाति का विस्मरण

करने में अपने को कृतार्थ समझता है, वैसे ही कुछ-कुछ अंगरेजी पढ़े मनुष्य भी अपने अंगरेजी ज्ञान से फूलेखाँ बनकर अपने ही समाज के साथ तुच्छता का वर्त्ताव रखते हैं। अच्छे संस्कारी मनुष्यों में ऐसे दोष कम पाये जाते हैं और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण वे दोष ढँक भी जाते हैं, परन्तु इस परिस्थिति के कारण देश का अपार तेजोवध होता है।

साराश में कहें तो अंग्रेजी शिक्षा को लेकर हम अपनी संस्कृति गँवा बैठे, समाधान गँवा दिया, समाज की एकता भग कर दी, स्वदेश का धन विदेश में भेज दिया, हीन बन कर दूसरों की हर तरह की गुलामी की और स्वराज्य के मार्ग में एक महाविघ्नरूप हो गये। ये सभी दोष, दीपक के समान स्पष्ट होने पर भी हम उन्हें नहीं देख सकते। यह भी इसी शिक्षा का प्रभाव है। हिन्दुस्तान की बर्बादी के दूसरे सब कारणों को लोग सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु अंगरेजी शिक्षा भी हमारे सर्वनाश होने का एक बड़ा कारण है ऐसा कहते ही कितने ही मनुष्य अपना घोर विरोध प्रकट करेंगे। क्योंकि दूसरे कारणों का बुरा असर तो अपनी पोशाक पर, अपनी जेब पर, अपनी कुटुम्ब-व्यवस्था पर या अपनी तन्दुरुस्ती पर हुआ होगा, परन्तु अंगरेजी शिक्षा का प्रभाव तो हमारे मष्तिष्क और हृदय ही के ऊपर पड़ा है।

यहाँ हमारे कहने का आशय यह नहीं कि हिन्दुस्तान में कोई भी मनुष्य कभी अंगरेजी पढ़े ही नहीं, किन्तु हाँ, शिक्षा में अंगरेजी को स्थान नहीं दिया जा सकता। शिक्षा के संस्कार

पूरे हो जान पर फिर जिसे अंगरेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना हो वह बहुतके प्राप्त करे । वह उसमें से बहुत लाभ प्राप्त कर सकेगा ।

यदि शिक्षा में अंगरेजी को स्थान देना ही हो तो जितना ही देर में देर कर के दिया जावे उतना ही ठीक है । क्योंकि स्वदेशी स्वकर्म स्वधर्म स्वभाषा और स्वराज्य के संस्कार दृढ़ हो जाने के बाद ही कोई अंगरेजी साहित्य का अभ्यास करे, तो उससे बहुत लाभ उठा सकता है और स्वदेशी तथा ईश्वरीय को भी बहुत लाभ पहुँचा सकता है । आजकल अंगरेजी शिक्षा के बहोसत जो हमारी राष्ट्रीय हानि होती जा रही है, उसे तो अति शीघ्र रोक देने की आवश्यकता है ।

इस प्रकार जो भाषा मातृभाषा की सेवा करे, मातृभाषा का गौरव बढ़ावे उसे तो चाहे अपनाया जाय लेकिन जो भाषा मातृभाषा को वासी बना रही है, उसे अपनाना कैसे उचित कहा जा सकता है ? ऐसी भाषा हमारे किस काम की ? आज इस अंगरेजी भाषा ने मातृभाषा को इस प्रकार कुचक खासा है कि हिन्दी गुजराती संस्कृत प्राकृत आदि भारतीय भाषाओं की पाठशालाओं में तो अध्ययन-अध्यापन का सामान बहुत कम मिलेगा जो कुछ होगा वह अंगरेजी भाषा की पाठशालाओं में । यदि कोई इस विषय में कुछ कहने का साहस करता भी है तो उत्तर मिलता है, हिन्दी के स्कूल में इस वस्तु की क्या आवश्यकता है ? इस तरह अंगरेजी भाषा रानी बन रही है और मातृभाषा कमकी दासी । अंगरेजी भाषा की शिक्षा ने

भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में भी कोई कसर नहीं रखी। आज यह स्थिति है कि भाग्य से ही कोई अंगरेजी भाषा की शिक्षा प्राप्त किया हुआ भारतीय ऐसा मिलेगा, जिसमें भारतीय संस्कृति के प्रति पूर्ण श्रद्धा का भाव विद्यमान हो।

यदि कोई साधु भी अपनी संस्कृति का, अपने सिद्धान्तों का और अपने साहित्य का अध्ययन करके, धार्मिक तत्त्व के प्रचार की दृष्टि से अंगरेजी भाषा सीखे तो मुझे कोई विरोध नहीं है; लेकिन अंगरेजी शिक्षा के लिए अपने धर्म की उपेक्षा करने और केवल अंगरेजी बोलकर 'जेण्टलमेन' बनने की धुन में रहने को मैं अवश्य विरोध करता हूँ।

जो लोग कहते हैं कि मैं अंगरेजी भाषा का विरोधी हूँ, वे गलती पर हैं। मेरे विषय में यदि भ्रम फैल गया हो, तो उसका निवारण अब हो जाना चाहिए। मैंने अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिये हैं।

